

فقاوی رضویہ کے حوالے سے ستر سے زیادہ
مسائل سے اس کا واضح ثبوت

مفتی حنفی حالاتِ زمانہ کی رہنمائی

تالیف
مفتی محمد نظام الدین مصباحی رضوی

صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ مبارک پور انڈیا

الضیاء پبلیکیشنز

فتاویٰ رضویہ کے حوالے سے تتر 70 سے زیادہ
مسائل سے اس کا واضح ثبوت

میں فتی حنفی حالاتِ زمانہ کی رعایت

تالیف
مفتی محمد نظام الدین مصباحی
صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ مبارک پورہ انڈیا

والضحیٰ پبلکیشنز

سستا ہوٹل داتا دربار مارکیٹ لاہور - پاکستان

0300-7259263, 0315-4959263

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

فقہ حنفی میں حالات زمانہ کی رعایت

مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی

مولانا نقیس احمد مصباحی، استاذ جامع اشرفیہ

مولانا عارف حسین مصباحی، استاذ جامعہ قادریہ، گکھارو

مولانا وسیم اکرم مصباحی، ناگ پور

مجلس شرعی، جامعہ اشرفیہ، مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ (یوپی)

دانشی پبلی کیشنز لاہور

محمد صدیق الحسنات ڈوگر: ایڈووکیٹ ہائی کورٹ لاہور

پرینٹنگس مگرافکس آفس نمبر 108 ظہور پلازہ، دربار مارکیٹ

2200

130/-

نام کتاب

تالیف

پروف روڈنگ

ناشر: یاراول

بارخانی

لیگل ایڈواؤزر

سرورق

تعداد

قیمت

ملنے کے پتے

مکتبہ فیضانِ مدینہ، مدینہ ناؤن فیصل آباد 0312-6561574, 0346-6021452

مکتبہ نور یہ رضویہ پبلی کیشنز، فیصل آباد، لاہور

مکتبہ فیضانِ مدینہ بھکر، اوکاڑہ، لالہ موسیٰ

مکتبہ غوثیہ کراچی، گوجرانوالہ

المجتب تک سیلرز فیصل آباد

مکتبہ قادریہ لاہور، گجرات، کراچی، گوجرانوالہ

مکتبہ امام احمد رضا لاہور راولپنڈی

ہجوری بک شاپ گنج بخش روڈ لاہور

احمد بک کارپوریشن راولپنڈی

نظامیہ کتاب گھر اردو بازار لاہور

مکتبہ فیضان سنت، ملتان، گوجرانوالہ، لاہور

فقہ حنفی میں حالات زمانہ کی رعایت

فہرست مضامین

۶ تقدیم

۷ عہد رسالت اور بعد کے ادوار کی تبدیلی احکام میں فرق

۱۳ اسلام کے احکام دو طرح کے ہیں

۱۵ شرعی بنیاد پر قائم احکام سات طرح کے ہیں

۱۶ حالات کے اثر سے احکام میں تبدیلی کے مناظر

۱۷ پہلی نوع

عہد رسالت و عہد صحابہ کے بدلے ہوئے احکام

۱۷ (۱) اب شبہات سے بچنے کا حکم بدل گیا

۲۰ (۲) پہلے تارک نماز کافر تھا، اب مسلمان ہے

۲۱ (۳) عہد صحابہ میں تارک جماعت منافق تھا، اب نہیں

۲۳ (۴، ۵، ۶) عورتوں کی حاضری جمعہ و جماعت پر عہد بہ عہد بدلتے ہوئے احکام

۲۷ (۷) پہلے چہرے کا پردہ واجب نہ تھا، اب واجب ہے

۲۹ (۸، ۹) اب صرف و نحو کی تعلیم اور انگریز کھاسید ہا پردہ واجب ہے

۳۰ (۱۰) عہد رسالت میں جوتے پہن کر مسجد میں جانا جائز، اب ناجائز

۳۲ (۱۱) عہد رسالت میں تعلیم قرآن پر اجرت لینا حرام، اب حلال

۳۳ (۱۲) عہد رسالت میں بٹائی پر زمین دینا حرام تھا، اب حلال ہے

فقہ حنفی کے احکام جو بعد میں آنے والے مشائخ حنفیہ کے عہد میں تبدیل ہوئے

- (۱) یہودیوں کی پوشاک "طیلسان" پہلے ناجائز تھی، اب جائز ————— ۳۵
- (۲) خطائے اعراب کے حکم میں تبدیلی ————— ۳۶
- (۳) بہار آنے سے پہلے پھلوں کی بیج ————— ۳۷
- (۴) عورت کا اپنی مرضی سے غیر کفو کے ساتھ نکاح جائز، پھر باطل و ناجائز ————— ۳۹
- (۵) تالاب کا اجارہ پہلے ناجائز، اب جائز ————— ۴۱

مذہب حنفی کے بدلے ہوئے مسائل جن کے مطابق فقیہ فقید المثل امام احمد رضا قدس سرہ نے فتویٰ دیا، یا آپ کے فتویٰ سے حکم سابق میں تبدیلی ہوئی۔

- (۱) اسپرٹ آمیز بیڑیا کی طہارت کا حکم ————— ۴۳
- (۲) دیہات میں جمعہ کی اجازت اور اصل مذہب سے عدول ————— ۴۶
- (۳) گیموں کی بیج میں وزن کا اعتبار ————— ۴۷
- (۴) اسباب مسجد کے حکم میں تبدیلی ————— ۴۸
- (۵) عورت کے ارتداد سے فسخ نکاح کے حکم میں تبدیلی ————— ۴۹
- (۶) پہلے نفل اور سنت نمازیں گھر میں پڑھنا افضل تھا، اب مسجد میں ————— ۵۰
- (۷ تا ۲۳) خرید و فروخت کے بہت سے معاملات جو پہلے ناجائز تھے، اب جائز ہو گئے ————— ۵۱
- (۲۴ تا ۴۴) متعدد ناجائز اوقاف و بیوع و قرض کی اجازت ————— ۵۳

فتاویٰ رضویہ کے مسائل جو بعد کے فقہائے اہل سنت کے نئے فتاویٰ اور فیصلوں کے ذریعہ بدلے۔

- (۱) برقی پنکھا اور برقی لائٹ مسجد اور گھروں لگانے کی ممانعت، اب اجازت ————— ۵۴
- (۲) لاپتہ شوہر کی بیوی کیا کرے؟ ————— ۵۹
- (۳) اب معدومۃ النفقہ کا نکاح فسخ کرنے کی اجازت ————— ۶۱
- (۴) سیپ کا چونا حرام یا حلال ————— ۶۵
- (۵) نوٹو کھچونا کب حرام اور کب حلال؟ ————— ۶۵
- (۶) پیشاب کے چھینٹوں سے آلودہ کپڑے سے پانی ناپاک ہو گا یا نہیں؟ ————— ۶۷
- (۷) لڑکیوں اور عورتوں کو لکھنا سکھانا ممنوع یا مباح؟ ————— ۷۰
- (۸) اب وادی محسّر میں وقوف کی اجازت ————— ۷۲
- (۹) الکحل آمیز دواؤں کا حکم ————— ۷۳
- (۱۰) چلتی ریل میں نماز کا حکم ————— ۷۶
- (۱۱) پینٹ، شرٹ، کوٹ، پتلون، پہننا سخت حرام، مگر اب؟ ————— ۸۵
- (۱۲) سامان کے وجود میں آنے سے پہلے اس کی خرید و فروخت کا حکم ————— ۸۷
- (۱۳) امانت میں خیانت تنگ حال کے لیے جائز ————— ۸۹

مصنف کی حیات اور کارنامے — ایک نظر میں ————— ۹۲

تقدیم

بسم الله الرحمن الرحيم
حامداً و مصلياً و مسلماً

دنیا جب سے وجود میں آئی اس میں نت نئی تبدیلیاں ہوتی رہیں اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، ہمارے مشاہدات و احساسات شاہد ہیں کہ جیسے جیسے دنیا کے حالات میں تبدیلیاں ہوتی رہیں ویسے ہی اس کی ضرورتیں اور تقاضے بھی بدلتے رہے۔

بچہ پیدا ہوتا ہے اور نشوونما کے مدارج طے کرتا ہوا رقیق شعور کو پہنچتا ہے، پھر جوان اور اس کے بعد بوڑھا ہوتا ہے۔ یہ حالات زندگی کا تغیر ہے اور اس تغیر کے ساتھ سماجی زندگی کے احوال میں تغیر آنا ایک فطری عمل ہے۔ ابتدا میں بچے کو ننگے بدن رہنے میں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد کپڑے میں ملبوس ہونا بہتر، پھر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ سن شعور کا کپڑا جوان رعنا کے بدن پر فٹ نہیں ہوتا اس لیے کپڑوں کا سائز بدلنا پڑتا ہے اور بچپن کا کپڑا بڑھاپے کی عمر میں زیب نہیں دیتا۔ حالات بدل رہے ہیں تو کپڑے بھی بدل رہے ہیں۔ اس طرح کے روزمرہ کی زندگی میں سیکڑوں بدلے ہوئے حالات ہیں اور ان کی کوکھ سے جنم لینے والے سیکڑوں ضروریات و تقاضے۔

ان محسوسات اور مشاہدات کی روشنی میں شرعی احکام کو بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ بھی ناگزیر حالات اور تقاضوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔

حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں جب بھائی بہن کے سوا اجنبی مرد و عورت کا وجود نہ تھا تو ایک پیدائش کی بہن کے ساتھ دوسری پیدائش کے بھائی کا نکاح حلال تھا مگر جب اجنبی مرد و عورت بھی پائے جانے لگے تو بھائی بہن کا باہم نکاح حرام ہو گیا۔

خود شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ میں ابتدائے اسلام میں بہت سے احکام

نافذ ہوئے جو بعد میں زمانے کے تقاضوں کے ساتھ بدلتے رہے اسے نسخ کہا جاتا ہے۔

عہد رسالت اور بعد کے ادوار کی تبدیلی احکام میں فرق:

حضور سید عالم ﷺ کے زمانہ برکت نشان میں جو احکام تبدیل ہوئے ان میں اور آج کے تغیر احوال سے بدلنے والے احکام میں فرق ہے۔ عہد رسالت میں جو احکام بدلے ہیں وہ علم الہی و علم رسول میں ایک خاص مدت تک کے لیے نافذ ہوئے تھے اس لیے جب وہ مدت پوری ہو گئی تو حکم بدل گیا۔ اس بدلنے کو «نسخ» اور بدلے ہوئے حکم کو «منسوخ» کہا جاتا ہے اور جس حکم جدید سے تبدیلی ہوئی اسے «ناسخ» کہا جاتا ہے اس کا بیان قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ میں ہے:

مَا نُنْسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا (البقرة-۲)

(جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے

آئیں گے۔)

اس کے تحت تفسیر خزان العرفان میں ہے:

”قرآن کریم نے شرائع سابقہ (پہلی شریعتوں) کو کتب قدیمہ کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بہت توحش ہوا اور انھوں نے اس پر طعن کیے، اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی۔ دونوں عین حکمت ہیں اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ سہل و نفع (آسان اور فائدہ مند) ہوتا ہے۔ قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں جائے تردد نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیلی اس کی قدرت کے دلائل ہیں تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب؟

نسخ درحقیقت حکم سابق کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور عین حکمت تھا۔ کفار کی ناہمی کہ نسخ پر اعتراض کرتے ہیں اور اہل کتاب کا اعتراض ان کے

معتقدات کے لحاظ سے بھی غلط ہے انھیں حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے احکام کی منسوخت تسلیم کرنا پڑے گی یہ ماننا ہی پڑے گا کہ شنبہ کے روز دنیوی کام ان سے پہلے حرام نہ تھے، (پھر) ان پر حرام ہوئے، یہ بھی اقرار کرنا ناگزیر ہوگا کہ توریت میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام چوپائے حلال ہونا بیان کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے (چوپائے) حرام کر دیے گئے۔ ان امور کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے۔

مسئلہ نسخ بھی صرف تلاوت کا ہوتا ہے، کبھی صرف حکم کا، کبھی تلاوت و حکم دونوں کا۔ یہ حنفی نے ابوالامامہ سے روایت کی کہ ایک انصاری صحابی شب کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا لیکن وہ بالکل یاد نہ آئی اور سوائے «بسم اللہ» کے کچھ نہ پڑھ سکے، صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے وہ سورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے حافظہ میں بھی نہ رہی۔ سب نے سید عالم علیہ السلام کی خدمت میں واقعہ عرض کیا۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: آج شب وہ سورت اٹھالی گئی اس کے حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہوئے۔ جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہ رہے۔ (تفسیر خزائن العرفان)

اس کے برخلاف عہد رسالت و عہد صحابہ کے بعد جو اجتہادی غیر اجماعی احکام بدلے وہ کوئی خاص مدت گزر جانے کی وجہ سے نہیں بدلے، بلکہ جس بنیاد پر وہ قائم تھے وہ بنیاد حالات زمانہ کے بدلنے سے بدل گئی اس لیے ان پر مبنی احکام بھی بدل گئے۔

بدلنے کی بنیاد ہے: (۱) ضرورت (۲) حاجت (۳) عموم بلوی (۴) عرف (۵) تعامل (۶) دینی ضروری مصلحت کی تحصیل (۷) کسی فساد موجود یا مظنون بظن غالب کا ازالہ۔

بلکہ عہد رسالت و عہد صحابہ کے بہت سے احکام جو شرعی بنیادوں میں سے کسی بنیاد پر قائم ہیں وہ بھی ان ساتوں بنیادوں پر بدل سکتے ہیں بلکہ بہت سے احکام تو بدل بھی چکے ہیں جیسا کہ آئندہ سطور کے مطالعے سے عیاں ہوگا۔

یہاں یہ امر واضح رہے کہ بدلے ہوئے احکام پر عمل کرنا فی الواقع صاحب مذہب کے ہی قول و مذہب پر عمل کرنا ہے، کیوں کہ اگر صاحب مذہب اس وقت موجود ہوتے تو وہ بھی یہی فرماتے جو اب بدلے ہوئے حالات میں ان کے ماننے والے فقہا فرما رہے ہیں۔

دل نشیں مثال کے ذریعہ تفہیم: یہ ایک باریک بات ہے، اسے فقہ بے مثال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے بڑے دل نشیں انداز سے سمجھایا ہے۔ ہمارے قارئین کرام بھی اسے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ فرماتے ہیں:

”(نبی کریم ﷺ اور ائمہ مذاہب کے) اقوال دو طرح کے ہیں، صوری اور ضروری۔ صوری تو قول منقول ہے، اور ضروری وہ قول ہے جس کی صراحت قائل نے خاص طور پر نہ کی ہو، البتہ ایسے عموم کے ضمن میں اسے بیان کر دیا ہو جو بدیہی طور پر اس بات کا حکم لگائے کہ اگر قائل اس خاص مسئلے میں کلام کرتے تو ضرور ایسا ہی فرماتے اور بسا اوقات حکم ضروری حکم صوری کے مخالف ہوتا ہے، تو اس وقت اس پر حکم ضروری کو ترجیح دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ صوری کو اختیار کرنا قائل کی مخالفت شمار کیا جاتا ہے، اور اس سے حکم ضروری کی طرف عدول قائل کی موافقت اور اتباع۔

جیسے زید ایک نیک انسان تھا، اس لیے عمرو نے اپنے خادموں کو کھلے لفظوں میں اس کی تعظیم کا حکم دیا اور بار بار انھیں اس بات کی ہدایت کی، اور وہ پہلے ان سے یہ بھی کہ چکا تھا کہ تم لوگ ہمیشہ فاسق کی تعظیم سے بچتے رہنا، پھر ایک زمانے کے بعد زید فاسق معلن ہو گیا تو اگر اب بھی عمرو کے خادم اس کے حکم اور اس کی بار بار کی ہدایت پر عمل پیرا رہ کر زید کی تعظیم و توقیر کریں تو وہ ضرور نافرمان قرار پائیں گے اور اگر اس کی تعظیم چھوڑ دیں، تو اطاعت شعار ہوں گے۔

ائمہ مذاہب کے اقوال میں بھی مذکورہ بالا اسباب تغیر میں سے کسی سبب کے باعث یہ تبدیلی ہو جاتی ہے، لہذا جب کسی مسئلے میں امام سے کوئی نص ہو، پھر ان اسباب تغیر میں سے کوئی سبب پیدا ہو جائے تو ہم یقینی طور پر یہ اعتقاد رکھیں گے کہ اگر یہ سبب امام کے زمانے میں رونما ہوا ہوتا تو ضرور ان کا قول اس کے تقاضے کے موافق

ہوتا، اس کے خلاف، اور اس کے رد میں نہ ہوتا۔ تو ایسے وقت میں ان سے غیر منقول «قول ضروری» پر عمل فی الواقع انھیں کے قول پر عمل ہے اور ان کے «قول منقول» پر عمل نہ رہتا اور حقیقت ان کی مخالفت (اور ان کے مذہب سے ناآشتی ہے)۔^(۱)

اجماعی احکام نہیں بدلتے: ساتھ ہی یہاں یہ امر بھی واضح رہے کہ حالات کے بدلنے سے صرف اجتہادی، فروعی احکام بدلتے ہیں، اجماعی احکام میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، فتاویٰ رضویہ میں ہے:

”فقہ میں اجماع، اقویٰ الادلہ (سب سے زیادہ مضبوط دلیل) ہے کہ اجماع کے خلاف کا مجتہد کو بھی اختیار نہیں، اگرچہ وہ اپنی رائے میں کتاب و سنت سے اس کا خلاف پاتا ہو کہ یقیناً سمجھا جائے گا یہ (اس کی) فہم کی خطا ہے، یا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اگرچہ مجتہد کو اس کا ناخن نہ معلوم ہو۔“^(۲)

مگر اسی کے ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ آج سے دو، تین صدی پیش تر کے نوپید فروعی مسائل میں «اجماع شرعی» نہیں پایا جاتا، خاص کر اس صورت میں جب اس مسئلے میں علمائے امت کے درمیان اختلافِ رائے ہو کہ «اجماع شرعی» نام ہے «کسی امر دینی پر تمام فقہائے مجتہدین کے اتفاق» کا۔ اور یہاں «اتفاق» کے بجائے اختلاف ہے اور علمائے امت بھی ایک عرصہ دراز سے مجتہد نہ رہے یہ الگ بات ہے کہ انھوں نے اپنی فقہِ خدا داد سے بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے اجماع کے تعلق سے یہ انکشاف فرمایا: ”سبحان اللہ! اجماع شرعی“ جس میں اتفاق مجتہدین پر نظر تھی، علمائے تصریح فرمائی کہ بوجہ شیوع و انتشارِ علمانی البلاد دو صدی کے بعد اس کے ادراک کی کوئی راہ نہ رہی۔ امام احمد بن حنبل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ «جو کسی امر دینی پر اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے» اور اس سے مراد موجودہ وقت میں نئے اجماع کے ظہور کا دعویٰ ہے۔^(۳)

(۱) - فتاویٰ رضویہ (عربی سے ترجمہ) جلد اول، ص: ۳۸۵، رسالہ اجلی الاعلام

(۲) - فتاویٰ رضویہ جلد: ۱۱، ص: ۵۶، ۵۷، مسائل کلامیہ، رضا اکیڈمی

(۳) - فتاویٰ رضویہ جلد: ۸، ص: ۲۱۰، رسالہ المنی والدردر، مینی دار الاشاعت

اس عبارت سے یہ ثابت ہوا کہ بارہ سو برس سے فقہائے مجتہدین کے اجماع کے عرفان کی کوئی راہ نہ رہی، اس لیے ایک ڈیڑھ صدی پہلے پیدا ہونے والے فروعی، اختلافی مسائل میں آج «اجماع شرعی» و «اجماع مسلمین» کا تصور بدرجہ اولیٰ نہیں ہو سکتا۔

فروعی مسائل میں اختلاف کا سبب: ان فروعی مسائل میں اختلاف کیوں ہوتا ہے اور اختلاف کرنے والے کسی عالم محقق پر طعن کا کیا حکم ہے؟

یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ سے سنئے، آپ فرماتے ہیں:

☆ «تفقه فی الدین» میں اختلاف مراتب، باعث اختلاف ہوا، اور ☆ «ادھر مصلحت اللہ»، احادیث، مختلف آئیں۔

کسی صحابی نے کوئی حدیث سنی، اور کسی نے کوئی اور۔ وہ بلاد میں متفرق ہوئے (شہروں میں پھیل گئے) اور ہر ایک نے اپنا علم شائع فرمایا، یہ دوسرا باعث اختلاف ہوا۔

عبداللہ بن عمر کا علم امام مالک کو آیا اور عبداللہ بن عباس کا امام شافعی کو اور اقصیٰ العبادۃ عبداللہ بن مسعود کا علم ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ (اس طرح ان چاروں اماموں میں اختلاف ہوا۔ ن)

اجتہادی مسائل میں کسی پر طعن جائز نہیں نہ کہ معاذ اللہ ایسا خیال

[کہ کفر سمجھا جائے۔ ن]

«حلال کو حرام» یا «حرام کو حلال» جو کفر کہا گیا ہے وہ ان چیزوں میں ہے جن کا حرام یا حلال ہونا ضروریاتِ دین سے ہے، یا کم از کم نصوص قطعیہ سے ثابت ہو۔^(۱)

یہاں تک کہ حضرت سیدی و مرشدی مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے دو مشہور مسائل — سجدہ تعظیمی کا جواز وغیرہ — میں قولِ جمہور سے اختلاف کا حکم یہ بیان فرمایا:

”ان دونوں مسئلوں میں بعض صاحبوں نے اختلاف کیا ہے، اگرچہ وہ لائق

(۱) - فتاویٰ رضویہ جلد: ۱۶، ص: ۴۴، مسائل کلامیہ، رضا اکیڈمی

التفات نہیں، مگر اس نے ان مبتلاؤں کو حکم فسق سے بچا دیا ہے، جو ان مخالفین کے قول پر اعتماد کرتے اور جائز سمجھ کر مرتکب ہوتے ہیں۔^(۱)

آج کے دورِ زوال میں شرعی احکام اور ان کے مصالح سے ناواقفیت بہت عام ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہماری فقہی مجالس یا مراکز سے «کوئی شرعی بنیاد» بدل جانے کے باعث احکام کے بدل جانے کا اظہار کیا جاتا ہے تو کچھ اذہان میں ایک ہیجان سایا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ایسے کرم فرما حضرات کو سمجھانے کے لیے بالخصوص اور تمام اسلامی بھائیوں کو سمجھانے کے لیے بالعموم عہد رسالت سے لے کر آج کے دورِ انحطاط تک کے کچھ فقہی مسائل جمع کیے ہیں جن کے احکام حالاتِ زمانہ کے بدلنے سے بدل گئے ہیں۔ اب آپ ان مسائل کو انصاف و دیانت کے جذبے سے سرشار ہو کر پڑھیں اور خود فیصلہ کریں کہ ہماری فقہی مجالس کا اقدام سلف صالحین اور اکابر امت کا اتباع ہے یا ان سے اختلاف و انحراف۔

خدا را قرآن حکیم کی یہ نصیحت ہر گھڑی یاد رکھیں:

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (۸، المائدہ، ۵)

(انصاف کرو، یہ تقویٰ و پرہیزگاری سے قریب تر ہے۔)

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَكَانَ ذَا قُرْبَىٰ (۱۵۴، انعام، ۶)

(اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو۔)

ہمارا مقصود رضائے الہی کے لیے علم دین کی اشاعت اور اصلاحِ ناس ہے و

بس۔ خدائے پاک اپنے حبیب رؤف و رحیم ﷺ کے صدقے میں اسے قبول

فرمائے اور اس کے نفع کو عام و تمام کرے۔ آمین

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَالْيَهُ أَنُثِيبُ. وصلي الله علي خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.

محمد نظام الدین الرضوی

خادم درس و افتا جامعہ اشرفیہ مبارک پور / شب ۲۵ / رمضان المبارک ۱۴۳۳ھ / ۲۴ / اگست ۲۰۱۳ء

(۱) - فتاویٰ مصطفویہ ص: ۴۵۶، کتاب الخطر والاباحۃ، رضا اکیڈمی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على حبيبہ سيد المرسلين خاتم النبیین وعلى آله وأزواجه وصحبہ اجمعين.

اسلام کے احکام دو طرح کے ہیں:

کچھ تو وہ احکام ہیں جو حالاتِ زمانہ کے بدلنے سے نہیں بدلتے جیسے نماز کے اوقات، رکعتوں کی تعداد، افعالِ نماز میں ترتیب، ہر رکعت میں رکوع ایک اور سجدے دو ہونا، زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کی مقدار، مطاف کی تعیین، وقوف کے لیے عرفہ و مزدلفہ کا تعیین وغیرہ وغیرہ۔

اور کچھ احکام وہ ہیں جو حالاتِ زمانہ کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں،

کیوں کہ یہ احکام کسی ”بنیاد“ پر قائم ہوتے ہیں اس لیے جب وہ بنیاد بدل جاتی ہے تو حکم

بھی بدل جاتا ہے۔ مثلاً سخت بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب اضطراب کی حالت پیدا

ہو جائے اور جان جانے کا اندیشہ ہو تو قرآن حکیم نے بقدرِ ضرورت مُردار اور خنزیر کا

گوشت کھانے اور خون پینے کی اجازت دی ہے۔ لہذا جب یہ حالت نہ ہو تو مردار اور

خنزیر کا گوشت کھانے اور خون پینے کی اجازت نہ ہوگی۔ یوں ہی بارش اور کچھڑ کی وجہ

سے گھروں میں نماز پڑھ لینے کی اجازت ہے لیکن جب یہ حالت نہ ہو تو جماعتِ مسجد

کی حاضری واجب ہے۔

پہلے مسئلے میں خنزیر، مردار اور خون کے مباح ہونے کی بنیاد اضطراب ہے اور

دوسرے مسئلے میں جماعتِ مسجد کی حاضری میں چھوٹ حرج کی بنیاد پر ہے۔ لہذا جب

تک یہ بنیادیں پائی جائیں گی ان سے متعلق احکام بھی باقی رہیں گے اور جب یہ بنیادیں

باقی نہ رہیں گی تو احکام بدل جائیں گے۔

اللہ کے رسول ﷺ نے ایک سال رمضان المبارک کی تین راتوں میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی پھر کبھی جماعت نہ کی اور تنہا تراویح پڑھتے رہے۔ اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی:

”فلم یمنعنی من الخروج إلیکم إلا أتی خشیت أن یفرض علیکم“ میں (جماعت تراویح کے لیے) حجرے سے باہر اس لیے نہیں آیا کہ مجھے تم پر جماعت تراویح کے فرض ہو جانے کا اندیشہ ہوا۔^(۱)

حضور سید عالم ﷺ کے برابر جماعت قائم کرنے کی وجہ سے جماعت تراویح کے فرض ہونے کا اندیشہ تھا اس لیے آپ نے چوتھی شب سے جماعت قائم نہ کی، لیکن امت کے برابر جماعت قائم کرنے سے جماعت تراویح کے فرض ہونے کا قطعی کوئی اندیشہ نہیں۔ اس لیے خلیفہ راشد حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جماعت اپنے عہد خلافت سے قائم کر دی۔^(۲) جس پر امت کا عمل جاری ہے۔ وجہ وہی ہے کہ بنیاد تھی ”خوف افتراض“ [فرض ہونے کا اندیشہ] وہ بدل گئی تو حکم بھی بدل گیا۔ اب اگر کوئی حدیث رسالت کے پیش نظر یہ کہے کہ حضور ﷺ نے تین دن سے زیادہ تراویح جماعت سے نہ پڑھی تو ہم بھی اسے تین دن سے زیادہ جماعت سے نہ پڑھیں گے۔ اور اسے اسوۂ رسول کا اتباع سمجھتے تو یہ بڑی نادانی ہوگی۔ اس طرح کی خام خیالی وہابیہ، غیر مقلدین کا شعار ہے۔ اہل حق اہل سنت و جماعت تو ”فقہ دین“ کی نعمت سے نوازے گئے ہیں۔ وہ ایسا نہیں سوچ سکتے۔

(۱) - صحیح مسلم شریف، ص: ۲۵۹، ج: ۱، باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراويح، مجلس البرکات۔

(۲) - صحیح البخاری، کتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، ج: ۱، ص: ۶۸۵، مجلس البرکات۔

شرعی احکام بدلنے کی سات بنیادیں ہیں

حکم کسی دلیل شرعی پر مبنی ہوتا ہے، مگر سات چیزیں ایسی ہیں جن کے باعث سابقہ حکم میں تبدیلی آجاتی ہے۔

وہ سات «شرعی بنیادیں» یہ ہیں: (۱) - ضرورت۔ (۲) - حاجت۔ (۳) - عموم بلوی۔ (۴) - عرف۔ (۵) - تعال۔ (۶) - دینی ضروری مصلحت کی تحصیل (۷) - ازالہ فساد۔ یہ فقہ اسلامی کے سات بنیادی اصول ہیں جو ہر دور میں اسلامی احکام میں آسانی و نرمی فراہم کرتے ہیں۔

مجدد اسلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے ایک جامع لفظ کے ذریعہ انھیں چھ میں منحصر فرما دیا ہے۔ آپ کے کلمات یہ ہیں:

”چھ باتیں ہیں جن کے سبب قول امام بدل جاتا ہے۔ لہذا قول ظاہر کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ وہ چھ باتیں یہ ہیں:

(۱) - ضرورت۔ (۲) - دفع حرج۔ (۳) - عرف۔ (۴) - تعال۔ (۵) - دینی ضروری مصلحت کی تحصیل۔ (۶) - کسی فساد موجود یا مظنون بظن غالب کا ازالہ۔ ان سب میں بھی حقیقت قول امام ہی پر عمل ہے۔“^(۱)

ان سات شرعی بنیادوں پر اگر فقہا حکم سابق سے عدول کرتے ہیں تو وہ بھی فی الواقع صاحب شرع اور صاحب مذہب کے ارشاد و مذہب پر ہی عمل مانا جاتا ہے، کیوں کہ ان بنیادوں کے بدلنے کے وقت اگر صاحب شرع یا صاحب مذہب موجود ہوتے تو وہ بھی یہی فرماتے جو آپ کے وارثین و نائبین فقہا کہہ رہے ہیں۔

اور اگر کوئی فقیہ ان بنیادوں سے صرف نظر کر کے صاحب مذہب کے قول قوی و

(۱) - فوائد رضویہ بر حاشیہ فتاویٰ رضویہ: ج: ۱، ص: ۳۸۵، رسالہ اجلی الاعلام۔

راج سے عدول کرتا ہے تو وہ «اختلاف»^(۱) کرتا ہے، اور صاحبِ مذہب سے مقلد کا اختلاف غیر مقبول و نامعتبر ہے، یہی حکم مذہب کے اصحابِ ترجیح و تخریج سے اختلاف کا بھی ہے۔

حالات کے اثر سے احکام میں تبدیلی کے مناظر

اب ہم کچھ فقہی احکام نمونے کے طور پر پیش کرتے ہیں جو حالات کے بدلنے سے بدل گئے۔

یہ فقہی احکام کئی انواع کے ہیں:

پہلی نوع: عہدِ رسالت اور عہدِ صحابہ کے احکام جو بعد کے آدوار میں بدل گئے۔

دوسری نوع: فقہ حنفی کے احکام جو بعد میں آنے والے مشائخِ حنفیہ کے عہد میں کبھی تبدیل ہوئے۔

تیسری نوع: مذہبِ حنفی کے بدلے ہوئے مسائل جن کے مطابق فقہیہ بے مثال امام احمد رضا قدس سرہ نے فتویٰ دیا، یا آپ کے فتوے سے حکم سابق میں تبدیلی ہوئی۔

چوتھی نوع: فتاویٰ رضویہ کے وہ مسائل جو بعد کے فقہائے اہل سنت کے نئے فتاویٰ اور فیصلوں کے ذریعہ بدلے۔

اب ہر نوع کے کچھ نمونے ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ فقہ حنفی میں کسی بھی دور میں جو دو قطل کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ اور اس نے ہر زمانے میں مذکورہ بالا ساتوں اصولوں کی بنیاد پر امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے۔

(۱) «اختلاف» کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے پڑھیے راقم الحروف کا مضمون: جداگانہ احکام اور فقہی اختلافات کے حدود

(پہلی نوع)

عہدِ رسالت و عہدِ صحابہ کے بدلے ہوئے احکام

(۱)۔ اب شبہات سے بچنے کا حکم بدل گیا۔

صدرِ اول میں شبہات سے بھی بچنے کا حکم تھا مگر احوالِ ناس کے پیش نظر فقہاء نے اس میں چھوٹ اور رعایت کی روش اپنائی۔ یہ بات فتاویٰ رضویہ کے نیچے دیے ہوئے اقتباس سے عیاں ہوتی ہے۔

”ہمارا زمانہ ایٹقا سے شبہات (شبہات سے بچنے) کا نہیں ہے، بلکہ آدمی آنکھوں دیکھے حرام سے بچے:

فی فتاویٰ الإمام قاضی خان: قالوا: ليس زماننا زمان اجتناب الشبهات وإنما على المسلم أن يتقى الحرام المتعاین۔ اھ۔
وفی تجنیس الإمام برهان الدین عن ابی بکر بن ابراہیم:
ليس هذا زمان الشبهات، ان الحرام أغنانا یعنی ان اجتنبت الحرام كفاك۔ اھ ملخصاً۔

(فتاویٰ امام قاضی خاں میں ہے کہ فقہاء فرماتے ہیں کہ ہمارا زمانہ شبہات سے بچنے کا زمانہ نہیں ہے، اب معلمان پر بس یہ فرض ہے کہ کھلے حرام سے بچے۔ اور تجنیس امام برهان الدین میں شیخ ابو بکر بن ابراہیم کے حوالے سے ہے کہ یہ شبہات سے بچنے کا زمانہ نہیں، ہمارے لیے حرام سے بچنا کافی ہے۔ نظام)

سبحان اللہ! جب چھٹی صدی بلکہ اس سے پہلے سے ائمہ دین یوں ارشاد فرماتے آئے تو ہم پسماندوں کو اس چودھویں صدی میں کیا امید ہے فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
ایسی ہی وجہ ہیں کہ حدیث میں آیا:

إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مِّن تَرَكَ مِنْكُمْ عَشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ. ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مِّنْ عَمَلٍ مِنْهُمْ بَعْشَرُ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. (تم لوگ ایسے اختیار و صالحین کے زمانے میں ہو کہ تم میں سے کوئی حکم شریعت کے دسویں حصہ کو چھوڑ دے تو ہلاک ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ان میں سے کوئی حکم شریعت کے دسویں حصے پر عمل پیرا ہو تو بھی نجات پا جائے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انھوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا۔ نظام)

ہاں..... جو شخص بچنا چاہے..... بہتر و افضل۔ اور نہایت محمود عمل، مگر اس کے ورع کا حکم صرف اسی کے نفس پر ہے، نہ کہ اس کے سبب اصل شے کو ممنوع کہنے لگے یا جو مسلمان اسے استعمال کرتے ہوں ان پر طعن و اعتراض کرے، انھیں اپنی نظر میں حقیر سمجھے اس سے تو اس ورع کا ترک ہزار درجہ بہتر تھا کہ شرع پر افترا اور مسلمانوں کی تشنیع و تحقیر سے تو محفوظ رہتا۔..... بھلا عوام بے چاروں کی کیا شکایت، آج کل بہت جہاں، منتسب بنام علم و کمال یہی روش چلتے ہیں، مکروہات بلکہ مباحات بلکہ مستحبات جنھیں بزم خود ممنوع سمجھ لیں ان سے تحذیر و تنفیر کو کیا کچھ نہیں لکھ دیتے، حتیٰ کہ نوبت تاہ اطلاق شرک و کفر پہنچانے میں باک نہیں رکھتے۔ پھر یہ نہیں کہ شاید ایک آدھ جگہ قلم سے نکل جائے تو دس جگہ اس کا تدارک عمل میں آئے۔ نہیں نہیں! بلکہ اسے طرح طرح سے جمائیں۔ اُلٹی سیدھی دلیلیں لائیں پھر جب مواخذہ کیجیے تو ہوا خواہ بھوئے ”عذر گناہ بدتر از گناہ“ تاویل کریں کہ بنظر تخویف و ترہیب تشدد مقصود ہے۔“ (۱)

حالات کے بدل جانے سے احکام بدلنے کی یہ شہادت خود صاحب شرع، رسول کائنات، سرورِ دو عالم ﷺ دے رہے ہیں۔ جس میں حضور ﷺ کی طرف سے

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۲، ص: ۱۴۰، ۱۴۱، باب الانجاس من کتاب الطہارۃ۔

اپنے وارثینِ علم کے لیے یہ ہدایت بھی مضمّن ہے کہ اچھے زمانے کے لوگوں کے احکام کو سامنے رکھ کر خراب اور برے زمانے کے لوگوں پر احکام مت صادر کر دینا۔ لہذا علمائے کرام کو خود صاحب عزیمت بننا چاہیے لیکن جو لوگ رخصت پر عمل کر رہے ہوں ان پر اعتراض و انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کاش کہ ہمارے دینی بھائی اس مقام پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے جملہ ارشادات و ہدایات کو اخلاصِ قلب کے ساتھ پڑھ کر اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی سعی محمود کرتے۔

دوسری شکر سے متعلق اعلیٰ حضرت کا اپنا عمل

اور دوسروں کے لیے جواز کا فتویٰ

دوسری شکر جس سے متعلق خبر تھی کہ اس کی صفائی ہڈیوں سے ہوتی ہے اس کی حلت و حرمت کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ سے سوال ہوا، تقریباً چالیس صفحات میں بہت سی اہم تحقیقات پر مشتمل تفصیلی جواب رقم فرمایا، اس سے فی الجملہ اس شکر کی حلت ثابت ہوتی ہے۔ مگر یہ حکم دوسروں کو مشقت سے بچانے اور شریعت کی دی ہوئی آسانی پہنچانے کے لیے تھا۔ خود اپنا حال بعد میں یہ تحریر فرماتے ہیں:

”فقیر غفر الله تعالى له نے آج تک اس شکر کی صورت نہ دیکھی، نہ کبھی اپنے یہاں منگائی، نہ آگے منگائے جانے کا قصد۔ مگر بایں ہمہ ہرگز ممانعت نہیں مانتا۔ نہ جو مسلمان استعمال کریں انھیں آثم (گنہگار) خواہ بے باک جانتا ہے۔ نہ تو زور و احتیاط کا نام بدنام کر کے عوام مومنین پر طعن کرے۔ نہ اپنے نفس ذلیل، تمہیں رذیل کے لیے ان پر ترفع و تعلیٰ روارکھے۔ وباللہ التوفیق۔“ (۱)

آخری جملہ بار بار پڑھیے۔ انکسار و تواضع کا کامل نمونہ بھی ہے اور درس عبرت بھی۔ خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو رخصت تو رخصت بتصریح خویش ”معصیت“ پر

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۲، باب الانجاس ص: ۱۲۵، طبع اول، بریلی شریف۔

عمل کرنے کے لیے بھی ہمہ وقت کمر بستہ رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے نہ صرف عزیمت بلکہ ورع کی پابندی لازم قرار دیتے ہیں۔ حضرت الامام قدس سرہ کے اندازِ فکر و عمل سے کس قدر دوری پیدا ہو چکی ہے۔

(۲) پہلے تارکِ نماز کا فر تھا اور اب مسلمان ہے

عہدِ رسالت اور عہدِ صحابہ میں قصدِ نماز ترک کرنے والا کافر شمار ہوتا تھا کیوں کہ ان اُردوار میں تمام مسلمان نماز پڑھتے تھے اور سوائے کافر کے قصدِ کوئی نماز ترک نہیں کرتا تھا، مگر بعد کے ادوار میں مسلمانوں کا یہ شعار بدل جانے کی وجہ سے حکمِ کفر باقی نہ رہا، لہذا اب تارکِ نماز کو کافر نہیں شمار کیا جاتا۔ فتاویٰ رضویہ میں فقہِ اسلام سیدی اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے متعدد مقامات پر اس کی صراحت فرمائی ہے، ایک فتوے کا اقتباس آپ بھی ملاحظہ کریں۔

”بلاشبہ صدہا صحابہ کرام و تابعین عظام و مجتہدین اعلام و ائمہ اسلام علیہم الرضوان کا بھی یہی مذہب ہے کہ قصدِ تارکِ صلاۃ کافر ہے اور یہی متعدد صحیح حدیثوں میں منصوص اور خود قرآن کریم سے مستفاد ”وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ“ نماز قائم کرو اور کافروں سے نہ ہو جاؤ۔

زمانہ سلفِ صالح خصوصاً صدرِ اول کے مناسب یہی حکم تھا، اُس زمانہ میں ترکِ نماز علامتِ کفر تھا کہ واقعہ نہ ہوتا تھا مگر کافر سے، جیسے اب زُتار باندھنا یا تشقہ لگانا علامتِ کفر ہے۔ جب وہ زمانہ خیر گزر گیا اور لوگوں میں تہاؤن آیا وہ علامت ہو جاتا تارکِ نماز اور اصل حکم نے عود کیا کہ ترکِ نماز فی نفسہ کفر نہیں جب تک اسے ہلکا یا حلال نہ جانے یا فرضیتِ نماز سے منکر ہو، یہی مذہب سیدنا امامِ اعظم رضی اللہ عنہ کا ہے۔

حنفی کہ ظنی طور پر اس کے خلاف کا معتقد ہو خاطی ضرور ہے کہ اب یہ حکم خلاف تحقیق و نامنصور ہے مگر وہ اس کے سبب نہ معاذ اللہ گمراہ ٹھہرے گا نہ حقیقت سے خارج کہ مسئلہ فقہی نہیں اور اکابرِ صحابہ و ائمہ کے موافق ہے اور معترضین کا کہنا کہ ”تم امام برحق

پر فتوے لگاؤ۔“ محض جہالت اور شانِ امام میں گستاخی ہے۔“ (۱)

فتاویٰ رضویہ کے اس اقتباس سے روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ:

(الف) - حالاتِ زمانہ کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، حکمِ عہدِ رسالت کا تھا جو فرمانِ رسالت سے جاری ہوا مگر اس پر بھی حالات کا گہرا اثر پڑا اور اب کوئی فقہیہ وہ حکم کفر جاری نہیں کرتا، مگر کسی بھی فہم میں یہ وہم نہیں آتا کہ یہ فرمانِ رسالت سے اختلاف اور مسلکِ صحابہ سے انحراف ہے۔

(ب) - ساتھ ہی اس فتوے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے زمانے کا حکم آج کے خراب زمانے کے لوگوں پر جاری نہیں کیا جاسکتا ورنہ قصدِ ترکِ نماز کی بنا پر آج بے شمار لوگوں پر حکم کفر جاری کرنا پڑے گا۔

(ج) - اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ”شعارِ مذہبی“ بھی بدل سکتا ہے کیوں کہ عہدِ رسالت و عہدِ صحابہ میں ترکِ نماز کفار کا شعارِ مذہبی تھا جیسے زُتار و تشقہ ان کا شعارِ مذہبی ہے مگر وہ شعار بدل گیا تو حکم بھی بدل گیا۔ لہذا اشعارِ قومی و اشعارِ مذہبی میں اس حیثیت سے فرق نہیں کرنا چاہیے۔

(د) - ”اور یہ بات تو خصوصیت کے ساتھ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کوئی حنفی عالم اگر امامِ اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب کے خلاف ظنی طور پر تارکِ نماز کو کافر اعتقاد کرے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی صراحت کے مطابق وہ حنفیت سے خارج نہ ہوگا، اور اس پر یہ اعتراض کہ ”تم امام برحق پر فتوے لگاؤ“ جہالت اور شانِ امام میں گستاخی ہے۔ یہ ”درسِ رضا“ ہر گھڑی یاد رکھیے اور اس سے غفلت و لاپرواہی نہ کیجیے۔

(۳) - عہدِ صحابہ میں تارکِ جماعتِ منافق تھا، اب نہیں

عہدِ صحابہ کا عام معمول تھا کہ تمام صحابہ کرام جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے اور سوائے منافقین کے کوئی جماعت سے غیر حاضر نہ رہتا تھا لایہ کہ کوئی بہت زیادہ

کمزور اور چلنے پھرنے سے عاجز ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مَنَافِقٌ قَدْ عَلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ. إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيْمَشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ.

ہمارا مشاہدہ ہے کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا مگر کھلا منافق، یا بیمار، اور بے شک بیمار کی یہ حالت ہوتی کہ دو شخصوں کے درمیان میں چلا کر نماز کو لاتے، اور فرماتے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو سُنن الہدی کی تعلیم فرمائی ہے اور جس مسجد میں اذان ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنا سُنن الہدی سے ہے۔^(۱)

یہ حدیث بہار شریعت میں بھی منقول ہے۔

مگر بعد کے ادوار میں کسی وقت یہ عادت تبدیل ہو گئی اور اب تو بے شمار مسلمان بغیر عذر و بیماری کے جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، اس لیے اب جماعت سے پیچھے رہ جانے والے کو منافق نہیں کہا جاسکتا گوکہ عہد صحابہ میں وہ منافق ہوا کرتا تھا۔

فتاویٰ رضویہ میں اسے ”فاسق“ کہا گیا ہے: چنانچہ ایک فتوے میں ہے: ”ترک جماعت اور ترک حاضری مسجد کا عادی فاسق ہے، اور فاسق قابل اتباع نہیں۔“^(۲)

نیز اسی میں ایک دوسرا فتویٰ ہے:

”تارک جماعت کہ بے کسی عذر شرعی قابل قبول کے قصداً جماعت میں حاضر نہ ہو مذہب صحیح معتمد پر اگر ایک بار بھی بالقصد ایسا کر گیا، گنہ گار ہوا، تارک واجب ہوا والعیاذ

(۱) - صحیح مسلم شریف، ج: ۱، ص: ۲۴۲، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلّف عنها، مجلس البركات.

(۲) - فتاویٰ رضویہ، ج: ۳، ص: ۳۸۰، سنی دارالاشاعت، مبارک پور.

باللہ تعالیٰ۔ اور اگر عادی ہو کہ بارہا حاضر نہیں ہوتا اگرچہ بارہا حاضر بھی ہوتا ہو تو بلاشبہ فاسق و فاجر، مردود الشہادۃ ہے۔ ”فان الصغیرۃ بعد الإضرار کبیرۃ“^(۱)

یہ حکم عہد صحابہ کا ہے جو حالات کے بدلنے سے یقیناً بدل چکا ہے اور اس سے بھی وہ امور بہت واضح طور پر ثابت ہوتے ہیں جو فتاویٰ رضویہ کے اول الذکر فتوے سے ثابت ہوتے ہیں، فرق صرف کفر و نفاق کا ہے مگر جب منافق کا نفاق یتین اور کھلا ہوا ہو تو وہ بھی کافر مجاہر کی طرح ہو جاتا ہے اور اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ وہ بھی کافر ہی ہے۔

(۳) - عورتوں کی حاضری جمعہ و جماعت پر

عہد بہ عہد بدلتے ہوئے احکام

حضور اقدس ﷺ کے عہد مبارک میں خواتین کو جمعہ و جماعت میں شرکت کی اجازت تھی۔

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ أَحَدَكُمْ أَمْرًا تَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْتَنِعَنَّهَا.^(۲)

(رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب کسی کی عورت اس سے مسجد جانے کی اجازت لے تو وہ ہرگز اسے نہ روکے۔)

لَا تَمْتَنِعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.^(۳)

(اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔)

ایک صحابہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے:

أَمَرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيَضُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ

(۱) - فتاویٰ رضویہ، ج: ۳، ص: ۲۴۶، سنی دارالاشاعت، مبارک پور.

(۲) - فتاویٰ رضویہ، جلد اول، ص: ۳۸۶، رسالہ أجلی الإعلام، بحوالہ احمد و بخاری و نسائی.

(۳) - فتاویٰ رضویہ، جلد اول، ص: ۳۸۶، رسالہ أجلی الإعلام، بحوالہ احمد مسلم، ابوداؤد و بخاری کتاب الجمعة.

فَيَسْهَدْنَ جَمَاعَةً الْمُسْلِمِينَ وَدَعَوْتُهُمْ، وَتَعْتَزِلَ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: لِنُلْبِسْهَا صَاحِبِهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

نبی کریم ﷺ نے ہم کو حکم دیا کہ عیدین کے روز حائضہ عورتیں اور پردہ نشین دوشیزائیں بھی نکلیں مسلمانوں کی جماعت اور ان کی دعائیں حاضر ہوں۔ البتہ حائضہ عورتیں مصلے سے الگ رہیں۔ ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم میں سے کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ساتھ والی اسے بھی اپنی چادر اڑھا دے۔^(۱)

پہلی دو روایتوں سے حاضری جماعت کی اجازت، اور تیسری روایت سے حکم ثابت ہوتا ہے۔ (گویہ حکم استحبابی ہی ہو) اور یہ تعیم بھی کہ بلا استثناء تمام بالغ عورتیں جمعہ و جماعت پنج گانہ و عیدین میں حاضر ہوں البتہ حیض والی عورتیں عید گاہوں سے دور رہیں ان کی حاضری صرف حصول برکت و دعا کے لیے ہے۔

لیکن عہد فاروقی میں جب زمان برکت نشان کی سی سعادت اور سادگی باقی نہ رہی اور خلیفہ برحق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان میں کچھ فساد کے آثار محسوس فرمائے تو عورتوں کی حاضری جماعت کی ممانعت فرمادی۔

امام اکمل الدین بابر قی نے فرماتے ہیں:

لَقَدْ نَهَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ النِّسَاءَ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَشَكَّوْنَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَقَالَتْ: لَوْ عَلِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَا عَلِمَ عُمَرُ مَا أَذِنَ لَكُنَّ فِي الْخُرُوجِ.^(۲)

۱:

(۱) - فتاویٰ رضویہ، جلد چہارم، ص: ۱۶۹، (مطبع سنی دارالاشاعت مبارکپور) بحوالہ صحیح بخاری شریف و صحیح مسلم شریف.

(۲) - فتاویٰ رضویہ، جلد چہارم، ص: ۱۷۰، (مطبع سنی دارالاشاعت مبارکپور) بحوالہ عنایہ شرح ہدایہ.

(حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیا تو انھوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اگر نبی کریم ﷺ وہ حالات مشاہدہ فرماتے جو حضرت عمر مشاہدہ کر رہے ہیں تو وہ تم کو مسجد جانے کی اجازت نہ عطا فرماتے۔)

غور فرمائیے: سرکارِ دو عالم رضی اللہ عنہ عورتوں کی حاضری جماعت کو کتنا پسند فرما رہے ہیں کہ مردوں کو منع فرما رہے ہیں کہ عورتوں کو جماعت مسجد کی حاضری سے نہ روکیں، اور عورتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ جماعت عیدین میں بہر حال حاضر ہوں مگر حالات میں تھوڑا سا فرق آتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انھیں روک دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے اتفاق فرمایا تو کیا صحابہ کرام نے عہد رسالت کے متفق علیہ حکم اور فرمان رسالت سے اختلاف کیا؟ یہ تو کوئی نئی سوچ بھی نہیں سکتا۔

(۵) - عہد تابعین میں فقہائے حنفیہ رضی اللہ عنہم بالخصوص سراج الامۃ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بوڑھی عورتوں کو عشا و فجر میں مسجد میں حاضری کی اجازت دے دی کہ اس وقت فتناء و فجار کھانے اور سونے میں مشغول رہتے تھے تو فساد کا امکان وہ بھی بوڑھیوں کے لیے کم تھا۔

وَيُكْرَهُ لَهُنَّ حُضُورُ الْجَمَاعَاتِ وَلَا بَأْسَ لِلْعَجُوزِ أَنْ تَخْرُجَ فِي الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ.^(۱)

(عورتوں کے لیے جماعت کی حاضری منع ہے۔ اور بوڑھی عورتوں کو عشا و فجر میں نکلنے میں کوئی حرج نہیں۔)

یہ حکم بھی بلا شبہ عہد رسالت کے حکم سے الگ ہے مگر یقیناً یہ بھی حضرت شدرع علیہ الصلاۃ والسلام سے اختلاف نہیں، بلکہ حالات کے بدلنے سے حکم کا بدل جانا ہے۔

(۲) - اور بعد میں لوگوں کے حالات جب آپ کے عہد سے زیادہ برے ہو گئے

(۱) - ہدایہ اولین، ص: ۱۰۵.

کہ ان کے فسق و فجور سے کوئی بھی وقت محفوظ نہ رہا، تو متاخرین فقہانے بغیر کسی استثناء کے تمام عورتوں کے لیے علی الاطلاق ہر نماز کی حاضری کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد کی طرح سے منع فرمادیا۔

وَلَمَّا رَدَّ عَلَيْهِ الْبَحْرُ بِأَنَّ هَذِهِ الْفَتَوَى مُخَالَفَةٌ لِمَذْهَبِ
الْإِمَامِ وَصَاحِبِهِ جَمِيعًا. فَإِنَّهُمَا أَبَاحَا لِلْعَجَائِزِ الْحُضُورَ مُطْلَقًا
وَالْإِمَامَ فِي غَيْرِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْجُمُعَةِ. فَأُلْفِتَهُمَا بِمَنْعِ الْكُلِّ
فِي الْكُلِّ مُخَالَفٌ لِلْكُلِّ فَالْمُعْتَمَدُ مَذْهَبُ الْإِمَامِ. إِيَّا بَعْنَاهُ.

أَجَابَ فِي النَّهْرِ قَائِلًا: فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ مَاخُذٌ مِنْ قَوْلِ
الْإِمَامِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا مَنَعَهَا لِقِيَامِ الْحَامِلِ وَهُوَ قَرُطُ الشَّهْوَةِ
بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَسْقَةَ لَا يَنْتَشِرُونَ فِي الْمَغْرِبِ لِأَنَّهُمْ بِالطَّعَامِ
مَشْغُولُونَ وَفِي الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ نَائِمُونَ. فَإِذَا فُرِضَ انْتِشَارُهُمْ
فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لِعَلَّيْهِمْ فِسْقُهُمْ كَمَا فِي زَمَانِنَا بَلْ نَحْزِرُهُمْ إِنِّي أَهَّا
كَانَ الْمَنْعُ فِيهَا أَظْهَرَ مِنَ الظُّهْرِ اهـ.

قَالَ الشَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ كَلَامٌ حَسَنٌ إِلَى الْغَايَةِ. اهـ. ش. (۱)
(اور صاحب بحر الرائق نے جب متاخرین پر یہ اعتراض کیا کہ ان کا یہ فتویٰ امام
اعظم اور صاحبین سب کے مذہب کے خلاف ہے کیوں کہ صاحبین نے بڑھی عورتوں
کے لیے مسجد کی حاضری کو مطلقاً مباح قرار دیا ہے، اور امام اعظم نے ظہر، عصر، اور جمعہ
کے علاوہ میں اجازت دی ہے تو تمام عورتوں کو ساری اوقات میں حاضری سے روکنا
سب کے خلاف ہوا۔ لہذا الراقی اعتماد امام کا مذہب ہے۔

تو نہر الفائق میں علامہ بحر کے اس تبصرے کو قابل غور قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ
متاخرین کا یہ مسلک، امام ہی کے قول سے ماخوذ ہے کیوں کہ امام نے عورتوں کو ایک علت

(۱) - فتاویٰ رضویہ. جلد اول، ص: ۳۸۶، رسالہ اجلی الاعلام.

یعنی فُتات میں شہوت (پرستی) کی حد سے زیادتی کی وجہ سے اس بنا پر منع فرمایا تھا کہ یہ ناخدا
ترس مغرب کے وقت میں باہر نہیں رہتے، کیوں کہ کھانے میں مشغول ہوتے ہیں اور فجر و
عشا کے اوقات میں سوئے ہوتے ہیں مگر اب غلبہ فسق کے باعث ان اوقات میں بھی پھیلے
رہتے ہیں بلکہ ایسے ہی اوقات کی جستجو میں لگے رہتے ہیں جیسا کہ ہمارے زمانے کا یہی حال
ہے تو ان اوقات میں ممانعت کا حکم بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے۔

علامہ شیخ اسماعیل فرماتے ہیں یہ بڑی ہی اچھی بات ہے۔

یہ ہے حالات زمانہ کی رعایت کہ ایک ہی مسئلے میں تین بار تبدیلی احکام کا منظر
دنیا کی نگاہوں نے دیکھا۔ ایک بار تو یہ تبدیلی خود خلیفہ رسول اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
کے حکم سے ظہور میں آئی جو بظاہر عہد رسالت کے تعامل کے خلاف تھی۔ دوسری تبدیلی
عہد تابعین میں سراج الامۃ سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کے فتوے سے ہوئی اور تیسری بار تغیر کا یہ
حکیمانہ کارنامہ فقہائے حنفیہ نے انجام دیا۔ مگر مصالح شریعت پر نظر رکھنے والے خوب
سمجھتے ہیں کہ یہ منشاء رسالت کے مطابق ہے اس کے خلاف تو وہ کہتے اور سمجھتے ہیں جو
صحابہ و تابعین سب کی پیروی سے آزاد ہیں اور وہابیت کے آسیب نے انہیں مخبوط کر دیا ہے۔
اہل سنت کو تو صحابہ و تابعین اور امام اعظم کی روش اپنانی چاہیے۔

(۷) - پہلے چہرے کا پردہ واجب نہ تھا، اب واجب ہے

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں عورتوں پر چہرے کا پردہ واجب نہ
تھا کیوں کہ وہ زمانہ بڑے تقویٰ اور خوف خدا کا تھا، عام طور پر لوگ گناہ سے بچتے تھے۔
مگر جب حالات زمانہ بدل گئے تو حکم بھی بدل گیا اور علمائے «چہرہ چھپانے کا وجوبی حکم»
صادر فرمادیا۔ (۱) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

(۱) - واضح ہو کہ آیت کریمہ «يُذَيِّنُ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِبِهِنَّ» میں سر ڈھانکنے کا وجوبی حکم دیا گیا ہے۔
پوری آیت یہ ہے: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُذَيِّنُ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَابِئِبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ» [اے نبی! اپنی بیویوں اور صاحب زادوں اور مومنین

”ہماری شریعت مطہرہ اعلیٰ درجہ حکمت و متانت و مراعات و دقائق مصلحت میں ہے، اور جو حکم عرف و مصالح پر مبنی ہوتا ہے انہیں چیزوں کے ساتھ دائر ہوتا ہے، اور اعصار میں ان کے تبدیل سے متبدل ہو جاتا ہے اور وہ سب احکام، احکام شرع ہی قرار پاتے ہیں۔ مثلاً: زمان برکت نشان حضور سرور عالم ﷺ میں بوجہ کثرت خیر و نایالی فتنہ و شدت تقویٰ و قوت خوف خدا عورتوں پر ستر واجب تھا نہ حجاب۔۔۔۔۔ پھر۔۔۔۔۔ رفتہ رفتہ حاملان شریعت و حکمائے امت نے حکم حجاب دیا اور چہرہ چھپانا کہ صدر اول میں واجب نہ تھا واجب کر دیا۔“ نہایہ میں ہے:

سدل الشی علی وجهها واجب.

(عورت کو اپنے چہرے پر نقاب وغیرہ کوئی چیز ڈالنا واجب ہے۔ نظام)

شرح لباب میں ہے:

دَلَّتِ الْمَسْئَلَةُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْهِيَّةٌ عَلَى إِظْهَارِ وَجْهِهَا لِلْأَجَانِبِ بِلَا ضَرُورَةٍ.

(یہ مسئلہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا اجنبی مردوں کے سامنے بلا ضرورت اپنا چہرہ کھولنا ممنوع ہے۔ نظام)

تویر میں ہے: تُنْتَهَى عَنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ لَخُوفِ الْفِتْنَةِ.

کی عورتوں سے فرمادیجئے کہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں لٹکالیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ وہ پہچانی جائیں گی اور ان کو ایذا نہیں دی جائے گی۔ [۵۹، سورۃ الاحزاب ۳۳]

حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ وہ اپنے اوڑھنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ خڑہ ہیں اور (باندی کچھ کس کوئی فاسق ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ اور ابن عباس و مجاہد رحمہما فرماتے ہیں کہ خڑہ باہر نکلے وقت اپنی پیشانی اور سر ڈھک لے۔ اور حضرت عمر سے روایت ہے کہ وہ باندیوں کو بار بار فرماتے کہ اپنے سر کھلے رکھو اور آزاد عورتوں سے مشابہت نہ اختیار کرو۔ (احکام القرآن للجصاص، ص: ۴۲۵، ج: ۵، دار احیاء التراث العربی)

بہار شریعت میں ہے: ”اجنبیہ عورت کے چہرے کی طرف اگرچہ نظر جاتا ہے، جب کہ ثبوت کا اندیشہ نہ ہو، مگر یہ زمانہ فتنہ کا ہے، اس زمانے میں ایسے لوگ کہاں جیسے اگلے زمانے میں تھے، لہذا اس زمانے میں اس کو دیکھنے کی ممانعت کی جائے گی، درمختار، رد المحتار (بہار شریعت، ص: ۴۳۶، ج: ۱۲) محمد نظام الدین غفرلہ

(عورت کو مردوں کے درمیان اپنا چہرہ کھولنے سے اندیشہ فتنہ کی وجہ سے ممانعت ہے۔ نظام)

عہد رسالت کا حکم بجائے خود کس قدر اہمیت کا حامل ہے اس سے ہمارے تمام عوام و خواص آگاہ ہیں، کیا کوئی سنی اس سے اختلاف یا انحراف کی بات سوچ سکتا ہے؟ پھر بھی یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ جو چیز عہد رسالت میں واجب نہ تھی وہ بعد کے اودار میں کسی وقت واجب کر دی گئی اور آج کے ہمارے فقہائے اہل سنت بھی اسے واجب ہی مانتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عہد رسالت کے حکم سے اختلاف یا انحراف نہیں ہے بلکہ حالات زمانہ کے اختلاف کی وجہ سے شریعت نے خود ہی یہ اختلاف حکم تسلیم کر لیا ہے اور فقہانے تو محض اس حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھایا ہے۔

(۸-۹)۔ اب صرف و نحو کی تعلیم اور انگریز کا سیدھا پردہ واجب

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

واجبات اور محرمات ہماری شریعت میں دو قسم ہیں۔ ایک «لِغَنِیْہ» یعنی جس کی نفس ذات میں مقتضی ایجاب و تحریم موجود ہے، جیسے عبادت خدا کی فرضیت اور بت پرستی کی حرمت۔ دوسرے «لِغَیْرِہ» یعنی وہ کہ امور خارجہ کا لحاظ ان کی ایجاب و تحریم کا اقتضا کرتا ہے، اگرچہ نفس ذات میں کوئی معنی اس کو مقتضی نہیں، جیسے تعلیم صرف و نحو کا وجوب کہ ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور ہمارے نبی ﷺ کا کلام زبان عربی میں ہے، اور اس کا فہم بے اس علم کے متعذر، لہذا واجب کیا گیا، اور افیون اور بھنگ وغیرہ ماسکرات کی حرمت کہ ان کا پینا ایک ایسی نعمت یعنی عقل کو زائل کرتا ہے جو ہر خیر کی جالب اور ہر فتنہ و شر سے بچانے والی ہے۔

اسی قبیل سے ہے «شعار» کہ مثلاً انگریز کے سیدھا پردہ ہماری اصل شریعت میں

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ: ج: ۸، ص: ۴۴۳، ۴۴۴، رسالۃ أنفس الفکر، سنی دارالاشاعت، مبارک پور.

واجب نہیں، بلکہ ہمارے شارع رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی انگرکھانہ پہنا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں اس کا رواج تھا، مگر اب کہ ملک ہندوستان میں شعارِ مسلمین قرار پایا اور اُلٹا پردہ کفار کا شعار ہوا، تو اب سیدھا پردہ چھوڑ کر اُلٹا اختیار کرنا بلاشبہ حرام۔^(۱)

علم صرف و نحو کا سیکھنا، سکھانا عہدِ رسالت و عہدِ صحابہ میں واجب نہ تھا اور اب واجب ہے۔ یوں ہی انگرکھا کا سیدھا یا اُلٹا پردہ صرف مباح تھا، مگر اب سیدھا پردہ واجب اور اُلٹا پردہ حرام ہے۔

یہ ہے حالاتِ زمانہ کی اثر انگیزی کا کمال کہ جو چیز عہدِ رسالت میں واجب نہ تھی، حالات کے بدلنے سے واجب ہو گئی، اور جو چیز مباح تھی اب حرام قرار پائی۔

کیا یہ «خیر القرون» بالخصوص «قرن نبوی» سے اختلاف یا انحراف ہے، ایسا تو کوئی صاحبِ بصیرت عالمِ دین و فقیہ سوچ بھی نہیں سکتا تو اگر آج کچھ فقہائے محققین اسے «اُسوہ» مان کر وہی راہِ راست اپنائیں تو اسے بھی حالاتِ زمانہ کا اثر سمجھنا چاہیے اور اختلاف یا انحراف کا دل میں وسوسہ گزرے تو اسے زبان و قلم پر لانا معیوب سمجھنا چاہیے۔

(۱۰)۔ عہدِ رسالت میں جوتے پہن کر مسجد میں جانا جائز،

اور اب ناجائز

عہدِ رسالت میں جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز اور موافقِ ادب تھا، خود حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نعلین شریفین کے ساتھ نماز پڑھ لیتے۔ صحابہ کرام سے بھی جوتے پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے جیسا کہ فتاویٰ رضویہ شریف ج: ۳، ص: ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۵، ۴۵۰ سے ثابت ہے۔ مگر اب لوگوں کا عرف اور حال بدل جانے کی وجہ سے ممنوع اور خلافِ ادب ہے۔

فتاویٰ رضویہ میں ایک مقام پر ہے:

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ ج: ۸، ص: ۴۴۴، رسالہ آنفس الفکر، مئی دار الاشاعت، مبارک پور۔

”اور مسجد میں تواستعالی جوتے پہنے جانا بھی ممنوع و ناجائز ہے، نہ کہ مسجد میں یہ جوتا پہنے شرکتِ جماعت۔“^(۱)

نیز فتاویٰ رضویہ میں ہی ایک دوسرے مقام پر ہے:

مسجد میں جوتا پہن کر جانا خلافِ ادب ہے۔ فتاویٰ سراجیہ و فتاویٰ عالمگیری میں ہے: ”دخول المسجد متنعلاً مکروہ۔“ اھ۔

(مسجد میں جوتے پہنے داخل ہونا مکروہ ہے۔)

رد المحتار میں عمدۃ الفتی سے ہے:

دخول المسجد متنعلاً من سوء الأدب۔ اھ۔

(مسجد میں جوتا پہنے جانا بے ادبی ہے۔)

ادب کی بنا عرف و رواج ہی پر ہے اور وہ اختلافِ زمانہ و ملک و قوم سے بدلتا ہے۔ عرب میں باپ سے انت کہہ کر خطاب کرتے ہیں یعنی تو۔ زمانہ اقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یوں ہی خطاب ہوتا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے والد ماجد سیدنا ابراہیم شیخ الانبیاء، خلیل کبریا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کی ”اے میرے باپ تو کر جس بات کا تجھے حکم دیا جاتا ہے۔“ اب اگر کوئی بے ادب اسے حجت بنا کر اپنے باپ کو تو تو کہا کرے ضرور گستاخ، مستحقِ سزا ہے۔ نماز حاضری بارگاہِ بے نیاز ہے کسی نواب کے دربار میں تو آدمی جوتا پہن کر جائے۔“^(۲)

عرفِ ناس اور حالاتِ زمانہ کا شرعی احکام پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے اس کا اندازہ اس فتوے سے لگایا جاسکتا ہے کہ جو بات عہدِ رسالت و عہدِ صحابہ میں موافقِ ادب تھی وہ بھی مسجد اور نماز کا ادب، وہ آج کے عہد میں خلافِ ادب ہو گئی اور اس کی بنیاد پر حکمِ شرع بھی ”جواز“ کی جگہ ”عدم جواز“ ہو گیا۔

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ ج: ۳، ص: ۴۴۴، مئی دار الاشاعت، مبارک پور۔

(۲)۔ فتاویٰ رضویہ ج: ۳، ص: ۴۵۰، مئی دار الاشاعت، مبارک پور۔

(۱۱)۔ عہد رسالت میں تعلیم قرآن پر اجرت لینا حرام، اب حلال
تعلیم قرآن پر اجرت لینا عہد رسالت میں حرام تھا مگر بعد کے اदार میں کسی
وقت اس کی اجازت ہو گئی۔

فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”قرآن کریم پر اجرت لینے سے نہی میں احادیث کثیرہ وارد،
یہاں تک کہ حدیث اقدس میں ہے تعلیم قرآن پر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو ایک کمان بھیجی
گئی انھوں نے خیال کیا کہ یہ کوئی مال نہیں اور جہاد میں کام دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کی۔ فرمایا: اِنْ اَرَدْتَ اَنْ يَطْوِقَكَ اللهُ طَوْقاً مِنَ النَّارِ فَاقْبَلْهَا۔
(اگر تو چاہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے گلے میں آگ کا طوق ڈالے تو اسے لے لے۔)

رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ، وفي الباب عن عبد الرحمن
بن شبل وابی ہریرۃ و عبد الرحمن بن عوف وأبی بن کعب
وابن بريدة وابی الدرداء وغيرهم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔
اور قیاس بھی اسی پر شاہد: لان القرية متى حصلت وقعت عن
العامل ولهذا يعتبر اهليته فلا يجوز اخذ الأجرة من غيره
كالصوم والصلاة كما في الهداية۔

اور ہمارے علمائے کرام کا مذہب بھی تحریم اور صدر اول میں قطعاً رواج
معدوم۔ بایں ہمہ عرف حادث و ضرورت کے سبب جواز پر فتویٰ ہوا۔ ”بستان
الفقہ امام ابی اللیث“ میں ہے:

اما اذا عَلِمَ بالاجرة فقد اختلف الناس، فقال اصحابنا
المتقدمون: لا يجوز اخذ الأجرة، وقال جماعة من علماء
المتأخرين: يجوز فالأفضل ان لا يشترط للحفظ بل لتعليم
الهجاء والكتابة فلو شرط لتعليم القرآن ارجو ان لا بأس به
لأنَّ النَّاسَ قد توارثوا ذلك واحتاجوا اليه۔ اھ مختصراً۔

(اجرت پر قرآن حکیم کی تعلیم دینے کے بارے میں فقہائے کرام کے درمیان
اختلاف ہے۔ ہمارے فقہائے متقدمین فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا ناجائز
ہے اور علمائے متاخرین کی ایک جماعت اجازت دیتی ہے۔ تو افضل یہ ہے کہ حفظ قرآن
کے لیے اجرت کی شرط نہ لگائی جائے بلکہ ججے اور لکھنا سکھانے کے لیے اجرت ملے کی
جائے اور اگر تعلیم قرآن کے لیے اجرت کی شرط رکھی تو مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی
حرج نہ ہوگا، اس لیے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے مسئلے میں مسلمانوں کا عمل پہلے
سے جاری ہے اور اس کی حاجت بھی ہے۔ نظام) (۱)

جو کام عہد رسالت میں حرام تھا وہ حالاتِ زمانہ کے بدلنے کی وجہ سے حلال
ہو گیا، یہ فرمان رسالت سے اختلاف نہیں، نہ ہی کسی سنی کو اس کا خیال گزرتا ہے کیوں
کہ یہ ”شریعت کے مصالحِ سبعہ“ میں سے کسی ایک کے مطابق ہے۔

(۱۲)۔ عہد رسالت میں بٹائی پر زمین دینا حرام تھا، اب حلال ہے
عہد رسالت میں بٹائی پر زمین دینے کی ممانعت تھی اور اب اجازت ہے۔
فتاویٰ رضویہ میں ہے:

”بٹائی پر زمین اٹھانے سے احادیث صحیحہ معتبرہ میں منع وارد، یہاں تک کہ
حدیث جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ میں ہے:

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: من لم يذر المخابرة، فليؤذن
بحرب من الله ورسوله۔ جو بٹائی نہ چھوڑے وہ اللہ و رسول سے لڑائی کا اعلان
کرے۔ رواہ ابوداؤد و الطحاوی۔ وفي الباب عن رافع بن
خديج و ثابت بن الضحاک و زيد بن ثابت و انس بن مالك
وابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

اور قیاس بھی بوجہ کثیرہ اسی کا مساعد، ولہذا ہمارے امام رضی اللہ عنہ باتباع جماعت

صحابہ و تابعین محدثین مانعین، حرام و فاسد جانتے ہیں۔ بایں ہمہ صاحبین نے بوجہ تعامل اجازت دی اور اسی پر فتویٰ قرار پایا۔
ہدایہ میں ہے:

قال ابو حنیفة رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: المزارعة بالثلث والزُّبُع باطلۃ. وقالوا جائزۃ. لہ: ماروی اَنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہی عن المخابرة. وہی المزارعة..... إلا ان الفتوی علی قولہما لاجابة الناس الیہا ولظہور تعامل الآمة بها والقیاس یترک بالتعامل کما فی الاستصناع. اھ مختصراً.
(ترجمہ: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تہائی اور چوتھائی پیداوار کے بدلے میں کھیت بٹائی پر دینا باطل ہے اور صاحبین۔ امام ابو یوسف و امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بٹائی جائز و صحیح ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیت بٹائی پر دینے سے ممانعت فرمائی ہے۔..... مگر فتویٰ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول پر ہے کیوں کہ لوگوں کو بٹائی کی حاجت ہے اور اس پر امت کا تعامل بھی ظاہر و عام ہے اور قیاس تعامل کی وجہ سے ترک کر دیا جاتا ہے جیسا کہ استصناع یعنی «فرمائی بیج» میں قیاس کو تعامل عام کی وجہ سے ترک کر دیا گیا ہے۔ عبارت اختصار کے ساتھ ختم ہوئی۔ نظام^(۱)

جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹائی سے ممانعت فرمادی تو ظاہر ہے کہ خیر القرون بالخصوص عہد صحابہ میں اس پر عمل ہوا ہوگا اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی ہے، پھر بعد میں کسی وقت اس میں تبدیلی ہوئی جو یقیناً حالات زمانہ کے بدلنے کا اثر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل خیر میں اس کے باعث کبھی کوئی ہیجان پانہ ہوا تو ہمیں بھی انھیں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ۔ ص: ۱۱۲، ۲۱۳، ج: ۸، رسالہ المنی والذّر، سنی دارالاشاعت، مبارک پور۔

(دوسری نوع)

فقہ حنفی کے احکام

جو بعد میں آنے والے مشائخ حنفیہ کے عہد میں تبدیل ہوئے اس نوع کے مسائل بے شمار ہیں: چند ملاحظہ فرمائیے:

(۱)۔ یہودیوں کی پوشاک طیلسان پہلے ناجائز تھی اور اب جائز طیلسان ایک خاص قسم کی چادر ہے جسے کسی زمانے میں صرف یہود استعمال کرتے تھے۔ اس لیے علمائے مسلمانوں کو اس کے استعمال سے ممانعت فرمادی تھی، پھر جب یہ چادر یہودیوں کا شعار نہ رہ گئی تو اجازت دے دی۔ فتاویٰ رضویہ کتاب الحظر والاباحتہ میں ہے: امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں:

اقا ما ذکرہ ابن القیم من قصة اليهود فقال الحافظ ابن حجر: انما یصح الاستدلال به فی الوقت الذی تکنون الطیالسة من شعارهم وقدر تقع ذلک فی هذه الأزمنة فصار داخلاً فی عموم المباح وقد ذکرہ ابن عبد السلام رحمہ اللہ تعالیٰ فی امثلة البدعة المباحة اھ.

(ترجمہ: ابن القیم نے یہودیوں کا جو قصہ ذکر کیا ہے اس کے بارے میں علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے استدلال اس زمانے میں درست ہوتا جب طیلسان چادریں ان کا شعار تھیں اور اس زمانے میں وہ چادریں ان کا شعار نہ رہیں اس لیے ان کا استعمال مباح ہے اور امام ابن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بدعت مباح کی مثالوں میں ذکر کیا ہے۔^(۱)

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ ص: ۹۱، ج: ۹/ مواہب لدنیہ، ج: ۶، ص: ۳۱۱، باب صفة ازارہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، برکات رضا پور بندر، گجرات۔

جو حکم فقہ اسلامی میں ناجائز و ممنوع تھا، وہ حالات کے بدل جانے کے باعث بعد میں جائز و مباح ہو گیا۔

(۲) - خطائے اعراب کے حکم میں تبدیلی

خطائی الاعراب کے باب میں ہمارے ائمہ مذہب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مسلک یہ ہے کہ اگر اعراب کی غلطی سے معنی میں فساد آجائے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔

وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّ مَا غَيَّرَ الْمَعْنَى تَغْيِيرًا يَكُونُ اعْتِقَادُهُ كُفْرًا يُفْسِدُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ لَا وَإِنْ لَمْ يَكُنِ التَّغْيِيرُ كَذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ وَالْمَعْنَى بَعِيدًا مُتَغَيِّرًا تَغْيِيرًا فَاجِحًا يُفْسِدُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ وَالْمَعْنَى بَعِيدًا وَلَمْ يَكُنْ مُتَغَيِّرًا فَاجِحًا تَفْسِدُ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَحُمَيْدٍ. اهـ ملخصاً.^(۱)

متقدمین کا ضابطہ یہ ہے کہ جس غلطی سے معنی ایسا بدل جائے کہ اس کا اعتقاد کفر ہو تو خواہ وہ لفظ قرآن پاک میں ہو، یا نہ ہو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر تبدیلی ایسی تو نہ ہو مگر اس کا مثل لفظ بھی قرآن پاک میں نہ ہو اور معنی دور از مقصود ہو، نیز قبیح حد تک بدل جائے تو یہ غلطی بھی نماز کو فاسد کر دے گی۔ اور اگر اس کا مثل قرآن حکیم میں موجود ہو اور معنی بھی قبیح حد تک نہ بدلے مگر معنی مقصود سے دور ہو تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ کا ہے۔

لیکن بعد کے فقہائے کرام نے جب اپنے زمانے کے حالات کا جائزہ لے کر یہ

(۱) - رد المحتار، ص: ۴۲۴، ج: ۱، باب ما یفسد الصلوۃ وما یکرہ فیہا۔ مسائل زلۃ القاری۔

محسوس کیا کہ عوام اکثر وجوہ اعراب کے مابین کوئی امتیاز کیے بغیر قراءت میں غلطی کر بیٹھتے ہیں تو انھوں نے اپنے ائمہ کرام کے مذہب کے برخلاف اس باب میں مطلقاً صحت نماز کا فیصلہ سنا دیا کہ "فساد" کا مسلک اختیار کرنے میں اکثر عوام اہل اسلام کی نمازوں کو برباد کرنا اور انھیں تارک فرض و مرتکب کبیرہ بنانا لازم آ رہا تھا جو امت پر حرج و تنگی کا باعث تھا لہذا آسانی کی فراہمی و صیانت صلوۃ کے بلند مقصد کے پیش نظر انھوں نے اصل مذہب سے عدول کیا اور یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ:

"اب خطائی الاعراب سے نماز نہ فاسد ہوگی۔"

فتاویٰ رضویہ میں ہے:

خطائی الاعراب یعنی حرکت، سکون، تشدید، تخفیف، قصر، مد کی غلطی میں علمائے متاخرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا فتویٰ تو یہ ہے کہ علی الاطلاق اس سے نماز نہیں جاتی۔ فی الدر المختار: وزلۃ القاری لو فی اعراب لا تفسد وإن غیر المعنی، بہ یفتی۔ رد المحتار میں ہے:

لا تفسد فی الكل، وبہ یفتی۔ بزاویہ و خلاصہ.

(قاری سے اعراب میں غلطی ہو جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی، اگرچہ معنی بدل جائے، اسی پر فتویٰ ہے۔ رد المحتار میں ہے کہ اعرابی غلطی کی تمام صورتوں میں نماز فاسد نہ ہوگی۔ بزاویہ، خلاصہ۔ نظام)^(۱)

"مسائل زلۃ القاری" کے زیر عنوان شامی میں کئی ایک مسئلے ہیں جن میں عموم بلوی یادفع حرج کی بنا پر مشائخ نے مسلک متقدمین کے برخلاف جواز کا فتویٰ دیا ہے۔^(۲) اور بہر حال ان سب مسائل سے یہ بات کھل کر ثابت ہوتی ہے کہ جو غلطی

(۱) - فتاویٰ رضویہ، ج: ۳، ص: ۹۴، ۹۵، سنی دارالاشاعت مبارک پور.

(۲) - فتاویٰ رضویہ، ج: ۱، ص: ۴۲۴، ۴۲۵.

مذہب حنفی میں فساد نماز کا باعث تھی، حالات زمانہ کے بدلنے سے بعد میں وہ فساد نماز کا باعث نہ رہی، اور اب فتاویٰ رضویہ کے مطابق علی الاطلاق اس سے نماز نہ جائے گی۔

(۳)۔ بہار آنے سے پہلے پھلوں کی بیج

باغ کے کچھ پھل نکل چکے ہیں اور کچھ باقی ہیں تو ظاہر مذہب میں ان پھلوں کی بیج ناجائز و باطل ہے مگر بعد میں فقہانے تعامل ناس کی وجہ سے اس بیج کی اجازت دے دی۔ فتاویٰ رضویہ رسالہ «المنی والدردر» میں ہے:

بحر الرائق میں امام جلیل ابوبکر محمد بن فضل فضلی سے ہے۔

أستحسن فيه لتعامل الناس فانهم تعاطوا بيع ثمار الكرم بهذه الصفة ولهم في ذلك عادة ظاهرة، وفي نزاع الناس عن عاداتهم حرج. اه

(میں اسے لوگوں کے تعامل کی وجہ سے اچھا سمجھتا ہوں کہ لوگ انگور کے پھلوں کی بیج اسی طور پر کرتے ہیں یہ ان کی عادت ظاہرہ ہے اور لوگوں کی عادت چھڑانے میں حرج ہے۔)

رد المحتار میں ہے:

قلت: لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا لاسيما في مثل دمشق كثيرة الأشجار والثمار فانه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأيدي الطرق المذكورة وان أمكن بالنسبة الى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة الى عامتهم وفي نزاعهم عن عادتهم حرج كما علمت ويلزم تحريم اكل الثمار في هذه البلدان اذ لا يتابع إلا كذلك. اه

(ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں اس ضرورت کا تحقق کوئی مخفی امر

نہیں خصوصاً دمشق جیسے علاقے میں جو کثیر باغات اور پھلوں کا علاقہ ہے کیوں کہ لوگوں کو جہالت کے غلبے کی وجہ سے انھیں درج بالا طریقوں کا پابند کرنا ممکن نہیں ہاں کچھ لوگ وہ طریقے اختیار کر سکتے ہیں، مگر سب ایسا نہیں کر سکیں گے اور ان کی عادت چھڑانے میں حرج لاحق ہوگا جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے، پھر لازم آئے گا کہ اس علاقے میں لوگ حرام پھل کھائیں کیوں کہ وہاں باغات کے پھل اسی طور پر بیجے جاتے ہیں۔ نظام) (۱)

یہ فقہ حنفی کا بہت ہی اہم مسئلہ تھا کہ بہار آنے سے پہلے پھلوں کی بیج ناجائز و باطل ہے اور ان کا کھانا حرام، باطل کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ لیکن حالات زمانہ کی اثر انگیزی سے باطل بھی موجود و متحقق اور حرام کے بجائے حلال ہو گیا پھر بھی یہ مذہب حنفی سے اختلاف یا انحراف نہیں، بلکہ صاحب مذہب کا اتباع ہے۔

(۴)۔ عورت کا اپنی مرضی سے غیر کفو کے ساتھ نکاح جائز،

پھر باطل و ناجائز

آزاد، عاقل، بالغ عورت اپنی مرضی سے اپنا نکاح غیر کفو کے ساتھ کر لے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ نکاح جائز و منعقد ہے البتہ ولی اقرب کو اس پر حق اعتراض حاصل ہوگا کہ وہ چاہے توفیق کرادے اور چاہے تو باقی رکھے ایسا ہی عامہ کتب فقہ میں ہے۔ لیکن بعد میں فساد زمان کی وجہ سے مشائخ مذہب نے حضرت امام حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت پر فتویٰ دیا کہ نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔ امام قاضی خان اور امام احمد رضا خان علیہما الرحمة والرضوان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔

شرح وقایہ میں ہے:

وأما مسألة الكفو ففي ظاهر الرواية: النكاح من غير كفو ينعقد لكن للولي الاعتراض إن شاء فسخ وإن شاء

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۸، ص: ۲۰۷، ۲۰۸، سنی دارالاشاعت، مبارک پور۔

اجاز. وفي رواية الحسن عن ابي حنيفة: لا ينعقد. اه وفيه ايضاً و عليه فتوى قاضى خان.

(ترجمہ: ظاہر الروایہ یہ ہے کہ عورت غیر کفو کے ساتھ نکاح کر لے تو نکاح منعقد ہو جائے گا لیکن ولی کو (نکاح و عار کا ضرر دور کرنے کے لیے) اعتراض کا حق حاصل ہوگا کہ وہ چاہے توفیح کر دے اور چاہے تو نافذ کر دے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام حسن بن زیاد کی روایت یہ ہے کہ نکاح منعقد نہ ہو۔ اور اسی پر امام قاضی خان کا فتویٰ ہے۔ (نظام)^(۱)

فتاویٰ رضویہ میں ہے:

اور روایت مفتی بہا مختار للفتویٰ یہ ہے کہ بالغہ ذات الاولیا جو اپنا نکاح غیر کفو سے کرے وہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ ولی شرعی پیش از نکاح صراحۃً اپنی رضامندی ظاہر کرے اور وہ جانتا بھی ہو کہ یہ شخص کفو نہیں۔..... در مختار میں ہے:

ويفتى في غير الكفو بعدم جوازه اصلاً وهو المختار للفتوى لفساد الزمان فلا تحل مطلقة ثلثا نکحت غير کفو بلا رضا ولی بعد معرفته اياه فليحفظ.

وفي ردالمحتار: هذه رواية الحسن عن ابي حنيفة وهذا اذا كان لها ولی لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضى بعده.

(ترجمہ: عورت نے اپنے طور پر غیر کفو کے ساتھ نکاح کر لیا تو فتویٰ یہ ہے کہ نکاح بالکل منعقد نہ ہوگا، فساد زمانہ کی وجہ سے یہی قول مختار للفتویٰ ہے۔ لہذا اگر تین طلاق والی عورت نے کسی غیر کفو سے نکاح کر لیا اور ولی اس غیر کفو سے آگاہ ہو کر اس سے رضامند نہ ہوا تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔ رد المحتار میں ہے کہ یہ امام ابو

(۱) - شرح وقایہ، ج: ۲، ص: ۲۴، ۲۵ باب الولی، کتاب النکاح، مجلس البرکات، مبارک پور.

حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام حسن بن زیاد کی روایت ہے اور یہ حکم اس وقت ہے جب اس کے لیے کوئی ولی ہو اور عقد نکاح سے پہلے اس پر راضی نہ ہو کہ بعد عقد رضا سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ (نظام)^(۱)

یہاں فساد زمانہ کی وجہ سے فقہاء کے ایک گروہ نے اصل مذہب سے عدول کیا ہے اب اگر حالات کروٹ لیں اور اس سے بڑا فساد اصل مذہب سے عدول میں در آئے تو حکم ہوگا کہ اپنے اصل مذہب کی طرف لوٹ چلیں چنانچہ امام احمد رضا قدس سرہ نے اسپرٹ آمیز پڑیا کے مسئلے میں حالات زمانہ کے کروٹ بدلنے سے ایسا ہی کیا جیسا کہ آ رہا ہے۔

(۵) - تالاب کا اجارہ پہلے ناجائز اور اب جائز

تالاب کا اجارہ اصل مذہب پر ناجائز ہے لیکن بعد میں فقہانے عموم بلوی کی وجہ سے اس کی اجازت دی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے ایک سوال کے جواب میں تفصیل کے ساتھ اس پر تحقیقی گفتگو کی ہے۔ ہم یہاں سوال کے ساتھ جواب کا مختصر اقتباس پیش کرتے ہیں۔

سوال: زید کا ایک تالاب ہے اس کو بعوض بیس روپیہ ایک ماہ کی میعاد مقرر کر کے عمرو کے تصرف میں دیا اور کہا پیام معینہ کے اندر تم اس تالاب کے پانی سے بہر طور انتفاع حاصل کر سکتے ہو، اور اس تالاب کی چھلی پکڑ سکتے ہو، یہ درست ہے یا نہیں؟

الجواب: عامۃ کتب میں اس اجارے کو محض حرام و ناجائز و باطل فرمایا اور یہی موافق اصول و قواعد مذہب ہے..... اور جامع المضمرات میں جواز پر فتویٰ دیا:

في الدر المختار: جاز انجارة القنائة والنهر مع الماء، به يفتى، لعموم البلوى. مضمرات. انتھی.

(۱) - فتاویٰ رضویہ، ج: ۵.

(در مختار میں ہے کہ نالے اور دریا کا اجارہ پانی کے ساتھ جائز ہے اور عموم بلوی کی وجہ سے اسی پر فتویٰ ہے۔ مضمرات۔ نظام)

اور احوط یہ ہے کہ تالاب کے کنارے کی چند گز زمین محدود معین کرائے پر دے اور پانی وغیرہ سے انتفاع مباح کر دے، یوں اسے کرایہ اور اسے پانی پھلی گھاس جائز طور پر مل جائیں گے..... یا زراعت کو کنارے کی زمین اور تالاب جس سے اس زمین کو پانی دیا جائے سب ملا کر کرائے پر دے کہ تالاب کا اجارہ بھی بالتبع جائز ہو جائے۔^(۱)

آگاہی: نوع اول میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ سوائے بعض کے سب یہاں بھی مثال میں پیش کیے جاسکتے ہیں۔ کیوں کہ وہ مذہب حنفی کے ایسے مسائل ہیں جن سے بعد کے ائمہ نے عدول کیا ہے۔
فقہ حنفی کے یہ پانچ مسائل ہوئے۔

- ❖ یہودیوں کا شعار، طلیسان نامی چادر اوڑھنا پہلے ناجائز تھا، پھر جائز ہوا۔
- ❖ تلاوت قرآن کی اعرابی غلطیاں نماز میں ہوں تو پہلے نماز فاسد تھی اور اب صحیح ہے، مطلقاً فساد کا حکم نہیں۔
- ❖ بہار آنے سے پہلے پھلوں کی بیج پہلے باطل تھی، اب منعقد و جائز ہے۔
- ❖ غیر کفو کے ساتھ عورت کا خود نکاح کر لینا پہلے جائز و منعقد تھا پھر باطل و غیر منعقد کہا گیا۔

❖ تالاب کا اجارہ پہلے ناجائز تھا اب جائز قرار پایا۔
یہ تمام مسائل اس حقیقت واقعہ کے شواہد ہیں کہ شرعی احکام مصالح پر قائم ہیں وہ ان کے گردش کرنے سے خود بھی گردش کرتے رہتے ہیں اور بسا اوقات گردش اصل مذہب سے نئے حکم کی طرف ہوتے ہوتے پھر اصل مذہب کی طرف ہو جاتی ہے الغرض جیسے جیسے بنیاد بدلتی رہتی ہے حکم بھی بدلتا رہتا ہے۔

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۸، ص: ۱۵۷، سنی دارالاشاعت، مبارک پور۔

(تیسری نوع)

مذہب حنفی کے بدلے ہوئے مسائل جن کے مطابق فقہ فقید المثال امام احمد رضا قدس سرہ نے فتویٰ دیا۔ یا آپ کے فتویٰ سے حکم سابق میں تبدیلی ہوئی

اس نوع کے مسائل بھی کثیر ہیں پہلی اور دوسری نوع میں بیان کیے گئے مسائل بھی اس نوع سے یک گونہ مناسبت رکھتے ہیں اور نیچے دیے گئے مسائل کا تعلق اس نوع سے زیادہ ہے۔

(۱)۔ اسپرٹ آمیز پڑیا کی طہارت کا حکم اور بار بار حکم میں تبدیلی
فتاویٰ رضویہ میں ہے کہ اسپرٹ بدترین شراب اور حرام اور پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہے۔^(۱)

نیز فتاویٰ رضویہ میں ہی ایک دوسرے مقام پر ہے:
"قول منصور و مختار میں ہر مسکر پانی کا قطرہ قطرہ مثل شراب حرام و نارد ہے، اور نہ صرف حرام بلکہ پیشاب کی طرح مطلقاً نجاست غلیظہ ہے یہی مذہب معتمد اور اسی پر فتویٰ ہے۔ تنویر الابصار میں ہے:

حرم محمد مطلقاً۔ وبہ یفتی۔^(۲)
(امام محمد نے مطلقاً حرام قرار دیا، اور اسی پر فتویٰ ہے۔)

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۲، ص: ۱۳۶۔

(۲)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۱۱، ص: ۵۱، ادارہ اشاعت تصنیفات رضا بریلی شریف۔

اصل مذہب جو شیخین کا مذہب ہے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ کا، وہ اس سے مختلف ہے اور وہ بھی دلیل کے لحاظ سے بہت باقوت ہے مگر کچھ وجوہ کی بنا پر مشائخ حنفیہ اور خود امام احمد رضا علیہم الرحمۃ والرضوان نے اس سے عدول فرما کر امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا پھر حالات زمانہ نے کروٹ بدلی اور اس کے پیش نظر امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان نے مذہب امام محمد رحمہ اللہ سے عدول کر کے مذہب شیخین پر فتویٰ دیا یعنی ایک بار عدول ہوا اصل مذہب حنفی سے قول امام محمد کی طرف اور دوبارہ عدول ہوا امام محمد رحمہ اللہ کے قول سے مذہب شیخین کی طرف جو اپنا اصل مذہب ہے۔ اب اس کی ایک شہادت ملاحظہ فرمائیے۔

آج سے ۱۱۸ سال پہلے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ سے یہ سوال ہوا کہ:

”مصری ایک سرخ رنگ کے کاغذ میں جس کی نسبت قوی گمان ہے کہ پڑیا کے رنگ میں رنگا گیا ہو بندھی تھی اس کی سرخی فی الجملہ مصری میں آگئی تو وہ مصری کھائی جائے یا نہیں، اور نہ کھائیں تو پھینک دیں یا کیا کریں؟“

یہ سوال اس لیے ہوا تھا کہ لوگ پڑیا میں اسپرٹ ملنے کا گمان رکھتے تھے اور جیسا کہ فتاویٰ رضویہ کے حوالے سے بیان ہوا اسپرٹ پیشاب کی طرح ناپاک اور حرام ہے، اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

”پڑیا میں اسپرٹ کا ملنا اگر بطریقہ شرعی ثابت بھی ہو تو اس میں شک نہیں کہ ہندیوں کو اس کی رنگت میں ابتلا عام ہے اور عموم بلوی نجاست متفق علیہا میں باعث تخفیف حتیٰ فی موضع النص القطعی کما فی ترشش البول قدر رؤس الابرا، کما حققه المحقق علی الاطلاق فی فتح القدیر۔

(یہاں تک کہ جن چیزوں کی نجاست و حرمت نص قطعی سے ثابت ہے ان میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے جیسے کہ سوئی کی نوک کی مقدار پیشاب کے چھینے میں۔ محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر میں اس کی تحقیق فرمائی۔ نظام)

☆ نہ کہ محل اختلاف میں جو زمانہ صحابہ سے عہد مجتہدین تک برابر اختلافی چلا آیا۔
☆ نہ کہ جہاں صاحب مذہب حضرت امام اعظم و امام ابو یوسف کا اصل مذہب طہارت ہو اور وہی امام ثالث امام محمد سے بھی ایک روایت اور اسی کو امام طحاوی وغیرہ ائمہ ترجیح و تصحیح نے مختار و مرجح رکھا ہو۔

☆ نہ کہ ایسی حالت میں جہاں اس مصلحت کو بھی دخل نہ ہو جو متاخرین اہل فتویٰ کو اصل مذہب سے عدول اور روایت امام محمد کے قبول پر باعث ہوئی۔

☆ نہ کہ جب مصلحت الٰہی اس کے ترک اور اصل مذہب پر اکتفا کی موجب ہو۔
تو ایسی جگہ بلا وجہ، بلکہ برخلاف وجہ، مذہب مہذب صاحب مذہب رحمہ اللہ کو ترک کر کے مسلمانوں کو ضیق و حرج میں ڈالنا اور عامہ مومنین و مومنات جمع دیار و اقطار ہند کی نمازیں معاذ اللہ باطل اور انھیں آثم (گنہگار) و مصر علی الکبیرۃ (گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا) قرار دینا روش فقہی سے یکسر دور پڑنا ہے۔ وباللہ التوفیق۔ (۱)

اس فتوے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اصل مذہب سے عدول کر کے امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر جس مصلحت کی بنا پر مشائخ نے فتویٰ دیا تھا وہ مصلحت یہاں بدل چکی ہے۔ اور اہل ہند پڑیا کی رنگت میں عام طور پر مبتلا ہیں اس لیے اب صاحب مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب سے عدول کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اور مذہب امام اعظم پر پڑیا پاک ہے۔ لہذا اب بوجہ عموم بلوی فقیر کا فتویٰ یہی ہے کہ مصری پاک ہے اور اس کا کھانا جائز۔

دیکھ رہے ہیں آپ، اصل مذہب حنفی امام اعظم رحمہ اللہ کا مذہب ہے مگر حالات زمانہ کے بدلنے سے مصلحت کا تقاضا روایت امام محمد پر فتوے کا ہوا، تو فقہانے اصل مذہب سے ہٹ کر امام محمد رحمہ اللہ کی روایت پر فتوے صادر کرنے شروع فرمادیے، اور ایک بار پھر جب مصلحت امام احمد رضا قادری قدس سرہ کے زمانے میں بدلی تو آپ پھر

اصل مذہب حنفی کی طرف پلٹ گئے۔ ایک عامی بار بار احکام بدلنے کا یہ منظر دیکھ کر مذہب سے انحراف سمجھے گا، مگر مصالح فقہیہ پر گہری نظر رکھنے والے خوب سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب سے انحراف نہیں، بلکہ درحقیقت صاحب مذہب کا اتباع ہے۔

(۲)۔ دیہات میں جمعہ کی اجازت اور اصل مذہب سے عدول

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے متعدد فتاویٰ میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ دیہات میں جمعہ کی نماز جائز نہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے مگر ایک فتوے میں آپ نے بعض دینی مصالح کی بنا پر اس سے عدول کر کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نادرہ پر عمل کی اجازت دی ہے۔ وہ فتویٰ آپ بھی پڑھیں۔

آپ رقم طراز ہیں:

”فی الواقع دیہات میں جمعہ وعیدین باتفاق ائمہ حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ممنوع و ناجائز ہے کہ جو نماز شرعاً صحیح نہیں اس سے اشتغال روانہ نہیں۔

فی الدر المختار: وفي القنية: صلاة العيد في القرى تكره تحريماً أي لأنه اشتغال بما لا يصح. اه في رد المختار: ومثله الجمعة. ح.

جمعہ میں اس کے سوا اور بھی عدم جواز کی وجہ ہے: کما یتناہ فی فتاوانا.

ہاں ایک روایت نادرہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے آئی ہے کہ جس آبادی میں اتنے مسلمان مرد عاقل، بالغ ایسے قدرست جن پر جمعہ فرض ہو سکے آباد ہوں کہ اگر وہ وہاں کی بڑی سے بڑی مسجد میں جمع ہوں تو نہ سما سکیں یہاں تک کہ انہیں جمعہ کے لیے مسجد جامع بنانی پڑے وہ صحت جمعہ کے لیے شہر سمجھی جائے گی۔ امام اکمل الدین بابر ترقی عنایہ شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں:

”(وعنه) ای عن ابی یوسف انہم (إذا اجتمعوا) ای اجتماع من تجب علیہم الجمعة لا کل من یسکن فی ذلك الموضع من الصبیان والنساء والعیبد. قال ابن شجاع: أحسن ما قیل فیہ: اذا

كان اهلها بحيث لو اجتمعوا (فی اکبر مساجدہم لم یسعہم) ذلك حتی احتاجوا الی بناء مسجد آخر للجمعة الخ.

جس گاؤں میں یہ حالت پائی جائے اس میں اس روایت نوادر کی بنا پر جمعہ وعیدین ہو سکتے ہیں اگرچہ اصل مذہب کے خلاف ہے مگر اسے بھی ایک جماعت متاخرین نے اختیار فرمایا اور جہاں یہ بھی نہیں وہاں ہرگز جمعہ خواہ عید مذہب حنفی میں جائز نہیں ہو سکتا بلکہ گناہ ہے۔“ (۱)

اس فتوے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے دیہات میں جمعہ کے عدم جواز کا حکم جاری کیا ہے اس کی وجہ اس ناچیز راقم السطور کے خیال میں یہ ہے کہ جواز کا فتویٰ کسی اہم دینی مصلحت کی بنا پر دیا تھا اس لیے جہاں وہ مصلحت پائی جائے حکم جواز کا ہو گا اور جہاں نہ پائی جائے وہاں حکم اصل مذہب کے مطابق عدم جواز کا ہو گا۔

(۳)۔ گیارہوں کی بیچ میں وزن کا اعتبار

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”چار چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلی فرمایا ہے: گیارہوں، جو، چھوہارے، نمک۔ یہ چاروں ہمیشہ کیلی رہیں گی اگرچہ لوگ انہیں وزن سے بیچنے لگیں تو اب اگر گیارہوں کے بدلے گیارہوں برابر تول کر بیچے تو حرام ہو گا بلکہ ناپ میں برابر کرنا چاہیے۔ اور دو کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وزنی فرمایا ہے۔ سونا، چاندی۔ یہ ہمیشہ وزنی رہیں گے۔ ان چیزوں کے سوا بنائے کا عرف وعادت پر ہے جو چیزیں عرف میں ٹک کر بکتی ہیں وہ وزنی ہیں اور جو گزروں یا گنتی سے بکتی ہیں وہ اندازہ سے خارج۔“ (۲)

مگر اس کے برخلاف آپ نے اپنے ایک فتوے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۳، ص: ۷۰۱، ۷۰۲، سنی دارالاشاعت، مبارک پور، بحوالہ عنایہ شرح ہدایہ.

(۲)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۷، ص: ۸۰، سنی دارالاشاعت، مبارک پور.

قول پر عمل کرتے ہوئے گیہوں میں وزن کا اعتبار کیا ہے۔ چنانچہ فتاویٰ رضویہ میں ہے:

”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید سے بکرنے ماہ کا تک میں بغرض تخم ریزی ایک من گیہوں لیا اور فصل کٹنے پر ماہ چیت میں ایک من کا ایک من گیہوں واپس دیا یعنی کچھ کی بیشی نہیں ہوئی، جائز ہے یا نہیں؟

الجواب: جائز ہے عملاً بقول الامام ابی یوسف من اعتبار العرف فی الکلیل والوزن مطلقاً وقد تعامل به الناس وشاع بينهم استقرار الحنطة وزناً. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.

(یہ حکم امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اس قول پر عمل کر کے دیا ہے کہ ناپ اور وزن میں مطلقاً عرف کا اعتبار ہے اور اس پر یقیناً لوگوں کا عرف و تعامل ہے اور ان کے درمیان گیہوں کا قرض لین دین وراثتاً ہے۔ نظام) (۱)

(۴)۔ اسبابِ مسجد کے حکم میں تبدیلی

کسی مسجد کے آلات و اسباب گو کہ اس کی ضروریات سے فاضل ہوں انہیں دوسری مسجد میں تملیک، بلکہ عاریت کے طور پر بھی دینا جائز نہیں۔

لَا يَجُوزُ نَقْلُهُ وَلَا نَقْلُ مَالِهِ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ. اه (۲)

(مسجد اور اس کے مال کو دوسری مسجد میں منتقل کرنا جائز نہیں۔)

يَجُوزُ لِلْقَيْمِ شَرَى الْمُصَلِّيَّاتِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ إِعَارَتُهَا لِمَسْجِدٍ آخَرَ. اه ملخصاً.

(مسجد کے منتظم کو فرش «مثلاً چٹائی، دری» نماز پڑھنے کے لیے خریدنا جائز ہے)

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۷، ص: ۷۳، ۷۴، سنی دارالاشاعت، مبارک پور.

(۲)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۶، ص: ۴۲۸، وغیرہ سنی دارالاشاعت مبارک پور بحوالہ ردالمحتار کتاب الوقف مطلب فی نقل أنقاض المسجد.

اور دوسری مسجد میں ان چیزوں کو عاریت دینا جائز نہیں۔ (۱)

حتیٰ کہ اگر مسجد دیران ہو چکی ہو تو بھی اصل مذہب یہ ہے کہ اس کے اسباب کو دوسری مسجد میں منتقل نہیں کر سکتے۔

مگر بعد کے فقہائے کرام نے جب اپنے زمانے کے بدلے ہوئے حالات کا مشاہدہ کیا کہ لوگوں میں خداناترسی پہلے سے بڑھ گئی ہے اور وہ امانت و دیانت کے خلاف کوئی کام کر گزرنے میں کسی طرح کا عار، یا باک نہیں محسوس کرتے تو انہوں نے اصل مذہب کے برخلاف ایسی مسجدوں کے اسباب کو دوسری مسجد میں منتقل کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:

”جو مسجد دیران ہو چکی ہو اس کی آبادی کی کوئی صورت نہ ہو، اور اس کے آلات کی حفاظت نہ ہو سکے تو اب فتویٰ اس پر ہے کہ اس کے کڑی، تختے وغیرہ دوسری مسجد میں دیے جاسکتے ہیں۔“ (۲)

(۵)۔ عورت کے ارتداد سے فسخ نکاح کے حکم میں تبدیلی

ظاہر مذہب یہ ہے کہ زوجین میں سے کوئی اسلام سے پھر جائے تو اس کا نکاح فوراً فسخ ہو جائے گا۔

لیکن اب فتویٰ اس پر ہے کہ عورت ارتداد کے سبب نکاح سے خارج نہیں ہوتی۔ مجدد اسلام امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:

”اب فتویٰ اس پر ہے کہ مسلمان عورت معاذ اللہ مرتد ہو کر بھی نکاح سے نہیں

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۶، ص: ۴۵۵، سنی دارالاشاعت، بحوالہ فتاویٰ عالمگیری، ص: ۹۴، ج: ۴، کتاب الکراہیہ.

(۲)۔ فوائد رضویہ حاشیہ فتاویٰ رضویہ جلد اول، ص: ۳۹۳، رسالہ اجلی الاعلام.

نفل سکتی۔ وہ بدستور اپنے مسلمان شوہر کے نکاح میں ہے۔^(۱)

وَمِنْ ذَلِكَ إِفْتَائِي مِرَازًا بِعَدَمِ انْفِسَاخِ نِكَاحِ امْرَأَةِ مُسْلِمٍ بِإِزْدَادِهَا لِمَا رَأَيْتُ مِنْ تَجَاسُرِهِنَّ مُبَادَرَةً إِلَى قَطْعِ الْعِصْمَةِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي السِّيَرِ مِنْ فَتَاوَانَا وَكُنَّ لَهُ مِنْ تَظْيِيرٍ.^(۲)

(اسی وجہ سے میں نے بارہا فتویٰ دیا کہ مسلمان کی بیوی کا نکاح اس کے مرتد ہونے سے فسخ نہ ہوگا۔ کیوں کہ میں نے عورتوں کو عصمتِ نکاح سے نکلنے میں جلد بازو جری دیکھا۔ میں نے اسے اپنے فتاویٰ کی کتاب السیر میں بیان کیا اور اس کی بہت سی نظیریں ہیں۔ نظام)

(۶)۔ پہلے نفل اور سنت نمازیں گھر میں پڑھنا افضل تھا

اور اب مسجد میں

نفل اور سنت نمازیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

عليكم بالصلوة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.

(تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھو کہ مرد کی بہتر نماز اس کے گھر میں ہے۔ سوائے فرض کے۔)^(۳)

اور ابوداؤد شریف میں ہے کہ حضور سید عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(۱)۔ فوائد رضویہ حاشیہ فتاویٰ رضویہ جلد اول، ص: ۳۹۳، رسالہ اجلی الاعلام.

(۲)۔ فتاویٰ رضویہ جلد اول، ص: ۳۹۳، ۳۹۴، رسالہ اجلی الاعلام.

(۳)۔ مسلم شریف، ج: ۱، ص: ۲۶۶، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، مجلس برکات و فتاویٰ رضویہ ج: ۳، ص: ۴۵۷.

”صلاة المرء في بيته افضل من صلاته في مسجدی هذا إلا المكتوبة.“

(اپنے گھر میں مرد کی نماز میری اس مسجد میں اس کی نماز سے افضل ہے سوائے فرض نماز کے۔)^(۱)

مگر اب افضل یہ ہے کہ سنن بھی مسجد میں ہی پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

”سنن و نوافل کا گھر میں پڑھنا افضل اور یہی رسول اللہ ﷺ کی عادت طیبہ..... مگر اب عام عمل اہل اسلام سنن کے مساجد ہی میں پڑھنے پر ہے اور اس میں مصالح ہیں کہ ان میں وہ اطمینان کم ہوتا ہے جو مساجد میں۔ اور عادت قوم کی مخالفت موجب طعن و انگشت نمائی و انتشارِ ظنون و فتح باب غیبت ہوتی ہے اور حکم صرف استنباطی تھا تو ان مصالح کی رعایت اس پر مرجح ہے۔ ائمہ دین فرماتے ہیں:

”الخروج عن العادة شهرة ومكروه.“

عادت کے خلاف کرنا شہرت پسندی و مکروہ ہے۔^(۲)

(۷ تا ۲۳)۔ خرید و فروخت کے بہت سے معاملات

جو پہلے ناجائز تھے اب جائز ہو گئے

کتب فقہ میں ایسی کثیر بیعتوں کا ثبوت ملتا ہے جو کسی زمانے میں شرط فاسد کی وجہ سے فاسد قرار دی جاتی تھیں، بعد میں ان شرطوں کے متعارف ہو جانے کی وجہ سے وہ تمام بیعتیں جائز ہو گئیں۔ جیسے گھڑیوں، برقی پنکھوں، بیڑی، انورٹر، فریق، واشنگ مشین، کولر، شوٹ

(۱)۔ سنن ابی داؤد شریف، ج: ۱، ص: ۱۳۴، باب صلوة الرجل التطوع في بيته، نول كشور، و فتاویٰ رضویہ، ج: ۳، ص: ۴۵۷.

(۲)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۳، ص: ۴۵۸، ۴۵۹، باب الوتر والنوافل، سنی دارالاشاعت، مبارک پور.

کیس اور دوسری مختلف قسم کی مشینوں میں گارنٹی یا وارنٹی کی شرط جو اصل مذہب کے لحاظ سے ناجائز اور اب تعارف و تعامل کی وجہ سے جائز ہے۔ اس کی بنیاد فقہ کا یہ ضابطہ کلیہ ہے:

”کل شرط لا یقتضیہ العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين يُفسدہ إلا ان یکون متعارفاً لأن العرف قاضی علی القیاس۔“

(جو شرط بیع کے تقاضے کے خلاف ہو اور اس میں عاقدین میں سے کسی کا نفع ہو وہ عقد فاسد کر دے گی، مگر یہ کہ وہ شرط متعارف ہو تو عقد جائز رہے گا، اس لیے کہ عرف قیاس پر حجت ہے اس کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔)^(۱)

بہار شریعت میں ہے:

”یادہ شرط ایسی ہے جس پر مسلمانوں کا عام طور پر عمل در آمد ہے جیسے آج کل گھڑیوں میں گارنٹی سال، دو سال کی ہوا کرتی ہے کہ اس مدت میں خراب ہوگی تو درستی کا ذمہ دار بائع ہے۔ ایسی شرط بھی جائز ہے۔“^(۲)

فتاویٰ رضویہ ج: ۸، ص: ۲۰۸ تا ۲۰۴ میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایسی بہت سی بیعوں کا ذکر فقہی عبارتوں کے ساتھ کیا ہے جو اصالۃً ناجائز و فاسد اور بوجہ عرف و تعامل جائز ہیں، مثلاً:

”بیع نعل اس شرط پر کہ دوسری اس کے ساتھ کی بنادے اس میں قسمہ لگا دے۔ بیع جرم بشرطیکہ اس کا جو تاسی دے، کھڑاؤں کی بیع میں پٹھے لگا دینے کی شرط، یعنی ہوئی اون کی بیع بایں شرط کہ اس کی نوپی کروے، نوپی اس شرط سے بیچے کہ استر اپنے پاس سے لگائے، پٹھے پرانے موزے یا کپڑے کی بیع میں پیوند کی شرط، کھال اس شرط پر بیچے کہ اس کا موزہ بنا دے۔ اس طرح اور بھی بہت سی۔ یہیں ہیں جو شرط فاسد کی وجہ سے فاسد تھیں اور بعد میں جب ان شرطوں کا تعارف و تعامل ہو گیا تو فقہانے ان کے جواز کا حکم صادر فرمایا۔“

(۱) - ہدایہ، ج: ۳، ص: ۴۳، باب البیع الفاسد مجلس البرکات.

(۲) - بہار شریعت، حصہ ۱۱، ص: ۷۰۱، مکتبۃ المدینہ.

(۲۴ تا ۲۴) - متعدد ناجائز اوقاف و بیوع و قرض کی اجازت

ایسے بھی کثیر مسائل ہیں جو اصل مذہب میں ناجائز تھے بعد میں عرف حادث کی وجہ سے جائز قرار پائے۔ جیسے اشیائے منقولہ کا وقف اصل مذہب میں ناجائز ہے۔ لیکن جب بہت سی اشیائے منقولہ کے وقف کا مسلمانوں میں تعامل ہو گیا تو فقہانے ایسے سارے اوقاف جائز قرار دیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاویٰ رضویہ ج: ۸، کے صفحات مذکورہ بالا میں ایسے بانیں امور کا تذکرہ فقہی جزئیات کے ساتھ کیا ہے وہ امور یہ ہیں:

”جنازہ کے لیے چار پائی، چاروں اور غسل میت کے لیے گھڑوں، لوٹوں کا وقف، اہل حاجت کے لیے کلہاڑی، بسولے، آرے، پھاوڑوں کا وقف، مسافروں کے لیے طشت، ہانڈی، بڑی دیگ کا وقف، مساجد کے لیے قدیل کی رسی، زنجیر کا وقف، قرآن مجید و کتب و غلہ و گاؤں و دراہم و دنانیر کا وقف، آٹے سے آنا تول کر بیچنا، نہ ناپ سے، تول پر آنا قرض لینا، روٹیوں کی بیع سلم گنتی سے، روٹیوں کا گن کر قرض لینا، اموال ستہ ربویہ (گیہوں، جو، کھجور، نمک، سونا، چاندی) میں کیل و وزن کا عرف بدلنے پر امام ابو یوسف کا اعتبار عرف فرمانا۔ یہ سب بر خلاف اصل و قیاس ہیں جنہیں احمد و علمائے اعلام نے تعامل و عرف پر مبنی فرمایا۔“^(۱)

یہ فقہ حنفی کے جزئیات اور ضوابط سے ہٹے ہوئے بلقظ دیگر حالات زمانہ کے اثر سے بدلے ہوئے ایسے چوالیس مسائل ہیں جو فتاویٰ رضویہ میں موجود یا کھلے طور پر اس سے ماخوذ ہیں۔ گارنٹی کا مسئلہ بہار شریعت سے لیا گیا ہے۔ اور بہر حال اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فقیہ بے مثال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے فقہی فروعی مسائل میں حالات زمانہ کی رعایت کتنے اہتمام کے ساتھ کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں حالات کے بدلنے کے باعث خود ہی حکم کے بدل جانے کا فتویٰ دیا ہے اور کہیں اپنے پیش رو فقہائے کرام کے بدلے ہوئے مسائل کو برقرار رکھ کر اپنے موقف کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔

(۱) - فتاویٰ رضویہ ج: ۸، ص: ۲۰۸، ۲۰۹، رسالہ المئی والدردر.

(چوتھی نوع)

فتاویٰ رضویہ کے مسائل جو بعد کے فقہائے اہل سنت کے نئے فتاویٰ اور فیصلوں کے ذریعہ بدلے

اس نوع کے مسائل کی تعداد بھی بہت ہے اگر کوئی صاحبِ نظر عالم دین ان مسائل کا احاطہ کریں تو ایک مناسب کتاب تیار ہو سکتی ہے، لیکن یہ عاجز ہے مایہ صرف ”بحرِ عطایا نبویہ و فتاویٰ رضویہ“ کے ساحل کی ایک سیر کرنا چاہتا ہے اس لیے صرف چند نمونے پیش کرنا کافی سمجھتا ہے۔ خدا کرے یہ نمونے چشمِ کشادہ اور عبرت آمیز ہوں۔

(۱)۔ برقی پنکھا اور برقی لائٹ مسجد اور گھر میں لگانے کی ممانعت

اور اب اجازت

آج کے دور میں عام طور پر اپنے گھروں اور مساجد میں برقی پنکھے اور برقی لائٹیں استعمال کی جاتی ہیں مگر شرعی نقطہ نظر سے یہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ یہ تحقیق طلب ہے۔ ایک صدی پیش تراعی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے ایک اہم فتویٰ جاری کیا تھا جس میں آپ نے گھروں اور مساجد میں برقی لائٹ اور پنکھے لگانا ممنوع و ناجائز و حرام قرار دیا تھا۔ اس کے مختلف اسباب تھے، ہم یہاں فتاویٰ رضویہ سے پہلے سوالات، پھر ان کے جوابات نقل کرتے ہیں تاکہ قارئین پر یہ واضح ہو سکے کہ وہ کون سے شرعی اسباب تھے جن کی بنیاد پر برقی روشنی اور برقی پنکھے کی ممانعت کا فتویٰ جاری ہوا پھر وہیں سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ وہ اسباب آج موجود نہیں ہیں۔

سوالات

۱۲/ رجب ۱۳۳۴ھ کو بمبئی کا میکراسٹریٹ سے ایک صاحب نے یہ سوالات کیے:

(۱)۔

(۲)۔ مسجد ایسی جگہ واقع ہے جس کے چاروں طرف کوئی مکان نہیں ہے اور دیواروں میں بڑے بڑے جنگلے بکثرت بنائے گئے ہیں، ہوا ہر وقت موجود رہتی ہے بلکہ بعض وقت کثرت ہوا کے سبب کھڑکیاں بند کی جاتی ہیں پس ایسی صورت میں مال وقف سے برقی پنکھے مسجد میں نصب کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟

(۳)۔ تجربتا یہ امر ظاہر ہے کہ جب برقی پنکھا چلایا جاتا ہے اس وقت اس سے ایک آواز آتی ہے جو ضرور محلِ نماز و مبطلِ خشوع و خضوع ہے۔ بناءً علیہ اس طرح کے پنکھے بلا ضرورت بصری مال مسجد بنانا شرعاً جائز ہیں یا نہیں؟

(۴)۔ یہ امر تحقیق تمام ثبوت کو پہنچا ہے کہ پنکھا چلانے کے ڈبے میں جو گریس ڈالا جاتا ہے وہ اشیائے ناپاک و نجس سے مخلوط ہے اس صورت خاص میں بھی ان پنکھوں کے مسجد میں لگانے کا بصری مال وقف شرعاً کیا حکم ہے؟

(۵)۔ ماہرین فن الیکٹری سے یہ بات بخوبی معلوم ہوئی ہے کہ بہ نسبت گیس کی روشنی کے الیکٹری کی روشنی و برقی پنکھوں میں زیادہ تر خوفِ آتش زدگی ہے، چنانچہ الیکٹری سے اس قسم کی آتش زدگی کے واقعات بہت ہو چکے ہیں جس سے بہت لوگ واقف ہیں، پس صورت مذکورہ میں ایسی خوف ناک وحشت آمیز چیز کا نصب کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟

(۶)۔ یہ امر بھی ملحوظ خاطر رہے کہ بقولِ اہلِ اخبار روشنی برقی مضرتِ بصارت ہے اور برقی پنکھوں کی ہوا بھی نقصانِ رسانِ صحت ہے چنانچہ اس قبیل کا ایک مضمون اخبارِ طبیب مورخہ یکم جون سنہ رواں میں مطبوع ہے جو کہ سرپرستی جناب حاذق الملک مولوی حکیم اجمل خان صاحب بہادر رئیسِ اعظم دہلی نکلا کرتا ہے پس ایسی مضرتِ رسانِ صحت کا مسجد میں آویزاں کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟^(۱)

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ ج: ۶، ص: ۳۸۲۔

تنویر الابصار و دور مختار میں ہے:

نیز شرح تنویر میں ہے:

ردا المختار میں ہے:

(شاید اس کی وجہ چمکی کی آواز سے دل کا نماز سے ہٹ جانا ہے۔ ن)

تنویر الابصار میں ہے:

چراغ جلانا جائز نہیں۔ ن)

فرماتے ہیں:

--(54)--

”قد منع علمائنا رحمهم الله تعالى المبروح؛ إذ أنّ اتخاذها في المسجد بدعة.“

قال الله تعالى: لا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين.

وقال ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَ قَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ.

مثلاً: یہ وقف میں صرف جدید کا احداث ہے جس کی اجازت متولی کو نہیں ہو سکتی، کما بینا۔

--(54)--

اللہ بن سرجس والحديث في الصحيحين من وجوه.“
(جب تم سونا چاہو تو چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ چوہا اس کی بتی لے کر گھر والوں کو جلا سکتا ہے۔ اس حدیث کو احمد، طبرانی اور حاکم نے بسند صحیح حضرت عبداللہ بن سرجس سے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم میں متعدد اسانید کے ساتھ موجود ہے۔ ن)

(۶)۔ جب از روئے طب ان کا مضر ہونا ثابت ہو تو یہ ایک اعلیٰ وجہ عدم جواز ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ضرر رسانی ہے اور یہ حرام ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”لا ضرر ولا ضرار۔“ رواہ احمد و ابن ماجہ عن عبادة رضى الله تعالى عنهم۔ نہ ضرر دو، نہ ضرر لو۔ اس حدیث کو احمد و ابن ماجہ نے حضرت عباده رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

اس میں مسلمانوں کی بدخواہی ہوئی اور یہ خلاف دین ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

”إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم۔“ رواہ احمد و مسلم و ابوداؤد والنسائی عن تميم الداري رضى الله تعالى عنه۔^(۱)

(بے شک دین خیر خواہی ہے اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ و حکمرانوں کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ یہ حدیث احمد و مسلم و ابوداؤد و نسائی نے حضرت تميم دارى رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ ن)

یہ ہے فقیہ بے مثال کا فتویٰ جو آج کے حالات میں جاری نہیں کیا جاسکتا، نہ کہیں سے جاری ہوتا ہے۔ خود مرکز کے کاردار الافتا بھی آج اس سلسلے میں خاموش ہیں بلکہ اس کے برخلاف سارے عوام و خواص اپنے گھروں اور مسجدوں میں برقی روشنی اور برقی پنکھے

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ ج: ۶، ص: ۳۸۳، ۳۸۴، سنی دارالاشاعت، مبارک پور۔

استعمال کرتے ہیں۔ وہ بھی اس شان بے نیازی کے ساتھ کہ ان کے ناجائز و حرام ہونے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے تمام عوام و خواص اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان کے مسلک سے منحرف ہو گئے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں۔

ان مسائل میں ہے کچھ ڈرف نگاہی درکار

یہ حقائق ہیں، تماشاے لب بام نہیں

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے جن شرعی بنیادوں پر یہ احکام جاری کیے ہیں وہ سب آپ کے پیش نظر ہیں وہ بنیادیں آج بھی فراہم ہوں تو حکم وہی عدم جواز کا ہوگا، مگر سچائی یہ ہے کہ آج وہ ساری بنیادیں حالات زمانہ کے بدلنے کے ساتھ بدل چکی ہیں اور عموماً گھر اور مسجد ہر جگہ ان کی حاجت پیش آتی ہے اور آج بلا تکیہ ساری دنیا میں انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا برقی لائٹ اور برقی پنکھا گھر اور مسجد ہر جگہ لگانا اور استعمال کرنا جائز ہے۔ الایہ کہ کہیں کوئی استثنائی حالت درپیش ہو۔

(۲)۔ لاپتہ شوہر کی بیوی کیا کرے؟

شوہر لاپتہ ہو جائے اور یہ بھی معلوم نہ ہو سکے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ تو بھی عورت پر فرض ہے کہ دوسری جگہ اپنا نکاح نہ کرے بلکہ شوہر کا انتظار کرے۔ جب اس کی عمر پیدائش کی تاریخ سے کامل ستر سال ہو جائے تو قاضی کے یہاں استغاثہ کرے وہ اس کے شوہر کی موت کا حکم صادر کر دے پھر یہ چار مہینے دس دن عدتِ وقت گزار کر چاہے تو دوسرے کے ساتھ نکاح کر لے۔

یہ ہے حنفی مذہب جسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے متعذر فتاویٰ میں بیان کیا ہے۔ مثلاً ایک فتویٰ میں لکھتے ہیں:

”اور ہمارے مذہب میں عورت پر انتظار فرض ہے یہاں تک کہ شوہر کی عمر سے (اس کے وقت پیدائش سے) ستر برس گزر جائیں، اگر پچاس برس کی عمر میں مفقود ہوا ہے تو

تیس برس انتظار کرے اور ساٹھ برس کی عمر میں (مفقود ہوا ہے تو) دس برس کے بعد اس کی موت کا حکم دیا جائے اور عورت چار مہینے دس دن عدت کرے، پھر دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، یہی مذہب امام شافعی کا ہے، اسی طرف انھوں نے رجوع فرمائی، اور یہی قول امام احمد کا ہے اور دوسرا قول مثل امام مالک ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔^(۱)

ایک دوسرے فتوے میں رقم طراز ہیں:

”مذہب ائمہ حنفیہ و جمہور ائمہ کرام میں زن مفقود پر انتظار فرض ہے یہاں تک کہ اتنا زمانہ گزر جائے کہ عادت موت مفقود (لاپتہ شوہر کی موت) مظنون ہو اور اس کی تقدیر مفتی بہ مؤید بحديث صحيح یہ ہے کہ روز ولادت مفقود سے ستر سال گزر جائیں۔ امام مالک رحمہ اللہ بھی در بارہ مال مفقود یہی حکم دیتے ہیں مگر در بارہ زن خلاف کرتے ہیں۔“^(۲)

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ زوجہ مفقود الخیر کے بارے میں یہی فرمان جاری کرتے رہے مگر آپ کے وصال کے ایک عرصہ بعد ادارہ شرعیہ پنشن کے قیام کے وقت جب رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری رحمہ اللہ نے فقہائے اہل سنت کی مجلس میں یہ مسئلہ پیش کیا تو ان حضرات نے بحث و نظر کے بعد بوجہ ضرورت شرعیہ زوجہ مفقود الخیر کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب پر عمل کی اجازت ان الفاظ میں دی:

”ضرورت و مصلحت کے وقت مذہب امام مالک پر عمل کرتے ہوئے قاضی حنفی بھی تفریق کر سکتا ہے جیسا کہ علامہ شامی نے رد المحتار میں «مسئلۃ ممتدۃ الطہر» کے بارے میں فرمایا ہے۔“^(۳)

اور پیر طریقت حضرت مولانا مفتی عبید الرحمن رشیدی دام ظلہ العالی سجادہ نشین

(۱) - فتاویٰ رضویہ ج: ۶، ص: ۳۱۸، سنی دارالاشاعت، مبارک پور۔

(۲) - فتاویٰ رضویہ ج: ۶، ص: ۳۱۹، سنی دارالاشاعت، مبارک پور۔

(۳) - دار القضاء کے فرائض و مسائل، ص: ۴، مرتب حضرت مولانا

مفتی عبید الرحمن رشیدی صاحب مد ظلہ العالی

خانقاہ رشیدیہ جون پور کے ذریعہ معلوم ہوا کہ حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین رحمہ اللہ شمس الہدیٰ پنشن سے ریٹائرڈ ہو کر جب جامعہ لطیفہ بحر العلوم، عملہ ٹولی، کٹیہار، بحیثیت صدر مدرس تشریف لے گئے تو وہاں آپ کی خدمت میں ایک زوجہ مفقود الخیر نے استغاثہ پیش کیا اور آپ نے تفتیش و تحقیق کے بعد مذہب امام مالک پر فیصلہ صادر فرمایا۔ مفتی صاحب موصوف نے بتایا کہ اس وقت وہ ہدایۃ الخو کے طالب علم تھے۔

ہاں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے ایک فتوے میں امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب نقل کر کے یہ لکھا ہے کہ:

”حنفی وقت تحقیق ضرورت صحیحہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔“^(۱)

مگر آپ کے فتاویٰ سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ آپ نے اپنے دور میں ضرورت صحیحہ کا تحقق مانا۔ اس کے برخلاف آپ کے شہزادے جبر الاُمّت مفتی اعظم، حضرت مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ نے اپنے دور میں ضرورت شرعیہ کا تحقق تسلیم کیا اور فقہائے اہل سنت کے صدر اعلیٰ کی حیثیت سے مذہب امام مالک پر قاضی کو فیصلے کی اجازت دی اور اس وقت سے ہمارے علمائے اسی کے مطابق فتوے اور فیصلے صادر کرتے ہیں۔

(۳) - اب معدومۃ النفقہ کا نکاح فسخ کرنے کی اجازت

عورت کو شوہر کی طرف سے نان و نفقہ نہ ملے تو اسے «معدومۃ النفقہ» کہتے ہیں۔ مذہب حنفی میں نفقہ سے محرومی کی وجہ سے اس کا نکاح شوہر سے فسخ کرنے کی اجازت نہیں، لہذا بغیر شوہر کی موت یا طلاق کے میاں بیوی کے درمیان تفریق نہیں ہو سکتی۔ فقیہ بے مثال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ چنانچہ آپ اپنے ایک فتوے میں رقم طراز ہیں:

”بے افتراق بموت یا طلاق دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک غیبت (شوہر کے غائب ہونے) خواہ عسرت (شوہر کے مفلس و تنگ دست ہونے) کے سبب

(۱) - فتاویٰ رضویہ ج: ۶، ص: ۳۲۰، سنی دارالاشاعت، مبارک پور۔

آداے نفقہ سے شوہر کا عجز یا تحصیل نفقہ سے عورت کی محرومی باعث تفریق نہیں۔^(۱)

مگر اس کے برخلاف ہمارے بعد کے اکابر علمائے اہل سنت رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہ موقف اختیار فرمایا کہ نفقہ سے عجز کی دونوں صورتوں میں فسخ نکاح و تفریق کی اجازت ہے، کلمات یہ ہیں:

”معدومۃ النفقہ: ایسی عورت جس کو شوہر کی جانب سے نان و نفقہ نہ ملے ہوں۔ اس کی دو صورتیں ہیں:

پہلی صورت: شوہر موجود ہے مگر افلاس و غربت کی وجہ سے اپنی بیوی کو نان و نفقہ دینے سے عاجز ہے۔ ایسی صورت میں اگر عورت قاضی سے تفریق کا مطالبہ کرے تو قاضی بعد ثبوت عجز، زن و شوہر کے درمیان تفریق کر دے۔

دوسری صورت: شوہر نان و نفقہ دینے پر قادر ہے مگر غائب ہونے کی وجہ سے نان و نفقہ نہیں دے رہا ہے اور عورت شوہر کے مال سے نان و نفقہ وغیرہ حاصل کرنے پر قدرت نہیں رکھتی ہے، ایسی صورت میں اگر عورت قاضی سے تفریق کا مطالبہ کرے تو بعد ثبوت صحت دعویٰ قاضی زن و شوہر کے درمیان تفریق کر دے۔

یہ دونوں صورتیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہیں، مگر ضرورت و مصلحت کے پیش نظر ہمارے کچھ علمائے اس پر فتویٰ دیا ہے، جیسا کہ ”مجمع الانہر“ میں ہے۔“

عبد المذنب

محمد عبید الرحمن عَفَرُہ رُبَّہ

صدر مدرس مدرسہ فیض العلوم جمشید پور

۲۶ جمادی الآخرہ ۱۳۸۹ھ

(۱) صحیح الجواب بعون الملک الوہاب والمجیب العلم مصیب و مَنَاب
عبد العزیز عفی عنہ، دار العلوم اشرفیہ، مبارک پور

(۱) - فتاویٰ رضویہ، ج: ۵، ص: ۵۰۱، کتاب الطلاق، سنی دار الاشاعت، مبارک پور

(۲) الجواب صحیح. واللہ تعالیٰ اعلم - محمد شریف الحق امجدی

جامعہ عربیہ انوار القرآن، بلرام پور، گوندہ

(۳) فقیر اس فتویٰ کی تصدیق و توثیق کے ساتھ اس کے محرک و مرتب کے لیے اجر

عظیم کی دعا کرتا ہے۔ فقیر عبد الباقی برہان الحق جیلفوری

۲۷ رمضان، یوم لیلۃ القدر ۱۳۸۹ھ

دار القضاۃ کے فرائض و مسائل

بسم اللہ الرحمن الرحیم * الی سادۃ علماء الاسلام

سال گزشتہ دار القضاۃ کے قیام کے سلسلے میں مشاہیر علمائے اہل سنت سے ایک استفتاء کیا گیا جس کے جواب کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

(۱) - آج کے ہندوستان میں اپنے ان معاملات کے فیصلے کے لیے جن میں ”مسلمان حاکم“ ہونے کی شرط ہے، جمہور مسلمین کو شرعاً یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی عالم باشرع کو اپنا قاضی مقرر کر لیں۔ ایسے قاضی کا فیصلہ اپنے حدود خاص میں جائز و نافذ ہوگا۔ (شامی، جامع الفصولین، فتاویٰ رضویہ، بہار شریعت)

(۲) - مفقود الخیر، معدومۃ النفقہ، عینین، مجنون، مُعَلَّقہ وغیرہ مسائل میں از روے شرع مسلمانوں کا مقرر کردہ قاضی عورت کی درخواست پر زن و شوہر کے درمیان تفریق بھی کر سکتا ہے اور عند الضرورۃ الشدیدۃ غائب پر حکم بھی نافذ کر سکتا ہے۔ (فتح القدیر، شامی، جامع الرموز، مجمع الانہر)

(۳) - مسلمانوں کا مقرر کردہ قاضی یہ شرائط مخصوصہ و معہودہ فریقین کے بیانات سننے کے بعد اپنی صواب دید پر مقدمات کا فیصلہ کر سکتا ہے اور شرعاً اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ (شامی وغیرہ)

مذکورہ بالا جوابات کی جن علمائے اہل سنت نے توثیق فرمائی تھی، ان کے اسمائے

گرا می یہ ہیں:

- (۱) تاج دارِ اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند دامت برکاتہم القدسیہ
 - (۲) سید العلماء حضرت مولانا سید شاہ آلِ مصطفیٰ صاحب قبلہ دام ظلہ العالی
 - (۳) استاذ العلماء حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب قبلہ دام ظلہ العالی
 - (۴) امین شریعت حضرت مولانا رفاقت حسین صاحب قبلہ مدظلہ العالی
 - (۵) مجاہد ملت حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قبلہ دامت برکاتہم
 - (۶) حضرت علامہ قاضی شمس الدین صاحب قبلہ جون پوری دام ظلہ العالی
 - (۷) حضرت علامہ الحاج عبدالرشید خان صاحب قبلہ مفتی ناگ پور دام ظلہ العالی
 - (۸) حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی مفتی اشرفیہ دام ظلہ العالی
- و حضرات علمائے فیض الرسول براؤں شریف^(۱)

ان تاریخی فیصلوں کو امام اعظم ابو حنیفہ نیز دوسرے فقہائے حنفیہ اور امام احمد رضا رحمہ اللہ سے اختلاف نہیں کہا جاسکتا۔ تو پھر آج ان بزرگوں کے نقش قدم کی پیروی کو بھی اختلاف نہیں «اتباع» سمجھنا چاہیے۔

(۱) - دار القضاۃ کے فرائض و مسائل، ص: ۱۰

علمائے اہل سنت کی متفقہ قرار داد کا نام آسانی کے لیے راقم الحروف نے «دار القضاۃ کے فرائض و مسائل» رکھا ہے۔ یہ نل ایک سائز کے بارہ صفحات پر مشتمل ہے، یہ قرار داد مجھے محب گرامی حضرت مولانا محمد علی فاروقی صاحب دام مجدہم بہتم بیتیم خانہ اصلاح السلبین (دسے پور، چھتیس گڑھ) کے ذریعہ ۲۰ شوال الحکم ۱۴۳۳ھ بدھ کو قبل عصر ملی۔ ہم اس کے لیے مولانا موصوف کے تہ دل سے شکر گزار ہیں خداے پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں یہ قرار داد خود قائم ملت، رئیس اہل علم حضرت علامہ ارشد القادری رحمہ اللہ کے بدست ملی۔ ہم یہ پوری قرار داد افادہ عام کے لیے «مجلس شرعی کے فیصلے» کے مقدمہ میں شائع کر رہے ہیں۔ ۱۲ محمد نظام الدین غفرلہ

(۴) - سیپ کا چونا حرام یا حلال؟

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان نے سیپ کا چونا کھانا فتاویٰ رضویہ اور فوائد رضویہ میں حرام لکھا ہے۔ فوائد کے الفاظ یہ ہیں:

”سیپ کا چونا حرام ہے، جس پان پر وہ چونا لگا ہوا اس کا کھانا حرام ہے۔“^(۱)

لیکن علمائے بہار نے اسے حلال قرار دیا ہے، چنانچہ شارح بخاری حضرت العلامة مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”علمائے بہار سیپ کا چونا حلال جانتے ہیں، بعض حضرات نے اس کی حلت کا فتویٰ بھی تحریر فرمایا ہے۔“^(۲)

سیپ جنسِ ارض سے ہے اس لیے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اسے حرام فرمایا مگر بہار، چمپارن اور اس کے آس پاس کے یوپی کے لوگ سیپ کو آگ میں جلا کر راکھ کو پانی میں ملا کر چونا بناتے اور پان وغیرہ کے ساتھ اسے کھاتے تھے اور اس میں ان علاقوں کے عوام و خواص بھی مبتلا تھے تو عمومِ بلوچی کی وجہ سے ان علاقوں میں حکم میں نرمی و تخفیف ہو گئی مگر عامہ بلادِ اتر پردیش میں اس وقت عمومِ بلوچی قطعاً تھا، اس لیے یہاں حکم وہی تھا جو فتاویٰ رضویہ میں مرقوم ہے کہ سیپ کا چونا حرام ہے۔

یہ علمائے بہار کا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے اختلاف نہیں ہے بلکہ حالات کے بدلنے سے احکام کے بدلنے کا اظہار ہے۔

(۵) - فوٹو کھینچنا کب حرام اور کب حلال؟

کسی انسان کو اپنا فوٹو کھینچنا حرام و گناہ ہے، اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے متعدد فتاویٰ ہیں اور ایک فتویٰ تو بہت تحقیقی ہے جو باضابطہ کتاب کی شکل میں ”عطایا

(۱) - فوائد رضویہ بر حاشیہ فتاویٰ رضویہ، ص: ۷۰۱، ج: ۱۔

(۲) - اسلام اور چاند کا سفر، عنوان: معذرت، ص: ۲۰۔

القدیر فی احکام التصویر“ کے نام سے بارہا چھپ چکا ہے۔ یہی فتویٰ میرے مرشدِ حق حضور مفتی اعظم اور حضور حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمہما اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، ان بزرگوں کی شان تو بہت زراں تھی، یہ حرام کہتے تھے تو ممکن حد تک اس سے بچتے بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بزرگوں نے حج کعبہ کا عزم سفر اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ انہیں بغیر فوٹو حج کی اجازت نہیں مل گئی، سچ ہے: ع

”جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کوٹ جاتی ہیں زنجیریں“

مگر بعد میں حضرت مولانا مفتی محمد اجمل شاہ سنہلی رحمۃ اللہ علیہ نے حج فرض کے لیے فوٹو کھچوانے کی اجازت دے دی، اس موضوع پر ان کا تفصیلی فتویٰ ”فوٹو کا جواز در حق عازمانِ حجاز“ کئی بار چھپ چکا ہے۔

پھر جب ۱۴۱۵ھ مطابق دسمبر ۱۹۹۴ء میں مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ کے دوسرے فقہی سیمینار^(۱) کے موقع پر حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حق رائے دہی کے لیے فوٹو کے لزوم کے تعلق سے چیف ایکشن کمشنر آف انڈیا، ٹی این سیشن کے اعلان اور اس کے فوائد و نقصانات کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے ”تصویر کشی“ کے مسئلے پر بحث و نظر کی تحریک پیش کی تو اس پر مختلف حیثیتوں سے بحثیں ہوئیں پھر بوجہ ضرورت فوٹو کھچوانے کے جواز پر تمام فقہائے سیمینار کا اتفاق ہو گیا۔

اس پر ایک اعتراض یہ ہوا کہ ابھی ضرورت شرعیہ موجود نہیں تو جانشین مفتی اعظم حضرت علامہ اختر رضا خاں ازہری دام ظلہ العالی نے فرمایا کہ:

”عند الطلب ضرورت شرعیہ کی بنا پر فوٹو کھچوانے کی اجازت ہے۔“

پھر آپ نے ہی فیصلہ الما کرایا، جس کا متن یہ ہے:

”چوں کہ اس صورت میں عند الطلب ضرورتِ لمجۃ یا حاجتِ شدیدہ متحقق

(۱)۔ یہ سیمینار ۱۹/۲۲ تا ۲۳/۲۶ دسمبر ۱۹۹۴ء جمعہ تا دو شنبہ جامعہ اشرفیہ کی سنٹرل بلڈنگ کے کمرہ نمبر: ۷، میں منعقد ہوا تھا۔ مؤلف غفرلہ۔

ہوگی۔ لہذا خاص شناختی کارڈ کے لیے تصویر کھینچانے کی اجازت ہوگی۔ الضرورات تبیح المحظورات — والحاجة تنزل منزلة الضرورة — وما ابيح للضرورة يتقدر بقدرها — كذا في الاشباه — والله تعالى اعلم۔
بقلم محمد احمد مصباحی

فقیر محمد اختر رضا قادری ازہری غفرلہ شب ۲۲ رجب ۱۴۱۵ھ تصدیقاتِ علمائے کرام:

- [۱] محمد شریف الحق امجدی (صدر شعبہ افتا جامعہ اشرفیہ، مبارک پور) [۲] ارشد القادری غفرلہ (بانی جامعہ نظام الدین دہلی) [۳] ضیاء المصطفیٰ قادری (صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ، مبارک پور) [۴] عبدالحفیظ عفی عنہ (سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ، مبارک پور) [۵] جلال الدین احمد الامجدی (صدر شعبہ افتا، فیض الرسول، براؤں شریف) [۶] بہاء المصطفیٰ قادری (استاذ دارالعلوم مظفر اسلام، بریلی شریف) [۷] شبیر حسن رضوی (مفتی الجامعۃ الاسلامیہ، روناہی، فیض آباد) [۸] خواجہ مظفر حسین (صدر المدرسین دارالعلوم نور الحق، چرہ محمد پور، فیض آباد) [۹] محمد عبدالمبین نعمانی (صدر المدرسین دارالعلوم قادریہ، چریاکوٹ، منو) [۱۰] محمد نظام الدین رضوی (نائب مفتی جامعہ اشرفیہ، مبارک پور) [۱۱] محمد عبدالحق رضوی (استاذ جامعہ اشرفیہ، مبارک پور) [۱۲] محمد معراج القادری (رکن مجلس شرعی مبارک پور) [۱۳] قاضی شمس الدین اشرفی (ناظم و مفتی مدنی عربک کالج بہلی) [۱۴] عابد حسین مصباحی (مفتی فیض العلوم، جمشید پور) [۱۵] اختر حسین قادری (استاذ دارالعلوم ربانیہ، باندہ) [۱۶] قاضی شہید عالم (مفتی مدرسہ شمس العلوم، بدایوں) [۱۷] زاہد علی سلامی (ناظم تعلیمات مدرسہ فیض العلوم، سنہیل)

کیا ان علما نے فتاویٰ رضویہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا تھا؟ ایسا نہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ ان حضرات نے حالات بدل جانے کی وجہ سے حکم شرعی کے بدلنے کا اظہار فرمایا تھا۔

(۶) - پیشاب کی چھینٹوں سے آلودہ کپڑے سے

پانی ناپاک ہو گا یا نہیں؟

پیشاب کی بہت باریک چھینٹیں کپڑے پر پڑ جائیں تو کپڑا ناپاک نہ ہوگا، لیکن وہ کپڑا تھوڑے پانی میں گر جائے تو پانی ناپاک ہو گا یا نہیں اس بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں کہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ ناپاک نہیں ہوگا۔ شہادت کے لیے فتاویٰ رضویہ کے فوائد اور بہارِ شریعت کی درج ذیل تصریحات ملاحظہ فرمائیں:

فوائد رضویہ میں ہے:

”سوئی کی نوک برابر باریک باریک بندیاں نجس پانی یا پیشاب کی، کپڑے یا بدن پر پڑ گئیں معاف رہیں گی اگرچہ جمع کرنے سے روپے بھر سے زائد جگہ میں ہو جائیں مگر پانی پہنچا اور نہ بہا، یا غیر جاری پانی میں وہ کپڑا گر گیا تو پانی نجس ہو جائے گا اور اب اس کی نجاست سے کپڑا بھی ناپاک ٹھہرے گا۔“ (۱)

اور بہارِ شریعت میں ہے:

”پیشاب کی نہایت باریک چھینٹیں سوئی کی نوک برابر کی بدن یا کپڑے پر پڑ جائیں تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا۔ جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی باریک چھینٹیں پڑ گئیں، اگر وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی بھی ناپاک نہ ہوگا۔“ (۲)

بلاشبہ بہارِ شریعت کا یہ حکم فوائد رضویہ کے درج بالا حکم سے الگ ہے۔ کیا یہ فتاویٰ رضویہ سے انحراف ہے یا صدر الشریعہ جیسے مؤدب مرید و تلمیذ نے اپنے مرشدِ کریم و استاذِ جلیل سے اختلاف کیا ہے؟

قطعاً ایسا نہیں، یہاں نہ انحراف ہے نہ اختلاف۔

(۱) - حاشیہ فتاویٰ رضویہ، ج: ۱، ص: ۱۳۵، باب الغسل، کتاب الطہارۃ۔

(۲) - بہارِ شریعت، ج: ۱، حصہ: ۲، نجاستوں کا بیان، مسئلہ: ۲۳، ۲۴۔

واقعہ یہ ہے کہ سوئی کی نوک برابر پیشاب کی چھینٹوں سے آلودہ ہونے میں عمومِ بلوی ہے مگر ایسے کپڑے کے پانی میں گرنے میں عمومِ بلوی نہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے پہلی صورت میں کپڑے کو پاک اور دوسری صورت میں پانی کو ناپاک بتایا مگر کچھ عرصہ بعد حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے احوالِ ناس پر نگاہ ڈالی اور یہ محسوس کیا کہ دوسری صورت میں بھی عمومِ بلوی ہو چکا ہے کیوں کہ لوگ ایسے کپڑے عام طور پر دھونے کے لیے پانی میں ڈال دیتے ہیں، اور پانی کی ناپاک کا انھیں کوئی خیال بھی نہیں آتا اس لیے آپ نے اسے بھی عفو کے خانے میں رکھتے ہوئے اس پانی اور کپڑے کے پاک ہونے کا حکم دیا، تو حق یہ ہے کہ یہ اختلاف و انحراف نہیں، بلکہ حالاتِ زمانہ کے بدلنے کی وجہ سے حکم کے بدلنے کا اظہار ہے۔

پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حکم ظاہر کے خلاف صدر الشریعہ کا یہ حکم بھی صرف ایک مختصر عرصے (بہارِ شریعت پر تصدیق رقم فرمانے سے پہلے تک) کے لیے ہے کیوں کہ بہارِ شریعت حصہ دوم پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق جلیل ہے، جو بہارِ شریعت کے درج بالا حکم سے اتفاق اور اس کی تائید ہے۔ لہذا اب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کا بھی موقف وہی ہے جو بہارِ شریعت میں ہے۔

ہم پہلے یہ ذکر کر آئے ہیں کہ ضرورت، حاجت وغیرہ ساتوں شرعی اسباب کی بنا پر جو حکم بدلتا ہے وہ صاحبِ مذہب سے اختلاف نہیں ہے کیوں کہ اگر صاحبِ مذہب اس ”سبب شرعی“ کے پائے جانے کے وقت موجود ہوتے تو وہی حکم دیتے جو آب دیا جا رہا ہے۔ اس کی واضح شہادت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کی یہ تصدیق جلیل ہے کہ عمومِ بلوی نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے پانی کی ناپاک کا حکم دیا تھا پھر جب حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے عمومِ بلوی پائے جانے کی وجہ سے پاکی کا حکم دیا اور حسنِ اتفاق کہ ابھی اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے، آپ نے اس سے اتفاق کر لیا۔

حضرت صدر الشریعہ اور اعلیٰ حضرت علیہما الرحمۃ والرضوان کا یہ عمل بعد والوں کے لیے درسِ عبرت کے ان سے عقیدت رکھنے والے حضرات کو بھی یہی روش اختیار کرنی چاہیے۔

(۷)۔ لڑکیوں اور عورتوں کو لکھنا سکھانا ممنوع یا مباح؟

لڑکیوں اور عورتوں کو لکھنا سکھانا شرعاً ممنوع ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

”عورتوں کو لکھنا سکھانا شرعاً ممنوع و سنتِ نصاریٰ و فتحِ بابِ ہزاراں فقہ اور مستانِ سرشار کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے جس کے مفاسد شدیدہ پر تجاربِ جدیدہ شاہدِ عدل ہیں۔ متعہ و حدیثیں اس سے ممانعت میں وارد ہیں جن میں بعض کی سند عندا تحقیق خود قوی ہے اور اصل متن حدیث کے معروف و محفوظ ہونے کا امامِ یحییٰ نے اضافہ فرمایا اور پھر تعددِ طرق دوسری قوت ہے اور عملِ امت و قبولِ علمائِ سیری قوت اور محلِ احتیاط و سدِ فقہ جو تھی قوتِ توحیدیت لاقول (کم سے کم) حسن ہے اور ممانعت میں اس کا نص صریح ہونا خود روشن ہے۔“ (۱)

اسی فتویٰ کے اواخر میں ہے:

”بعد تلاش و تفتیش صرف معدود نسا (چند عورتوں) کی کتابت کا پتہ چلنا ہی بتا دیتا ہے کہ سلفاً خلفاً علماء و عامۃ مومنین کا عمل اس کے ترک ہی پر رہا ہے۔ مرد ہر زمانے میں لاکھوں کاتب ہوئے اور عورتیں تیرہ سو برس میں معدود۔ پُر ظاہر کتابت ایک عظیم نافع چیز ہے، اگر کتابت نسا (عورتوں کے لکھنے) میں حرج نہ ہوتا جمہور امت، سلف سے آج تک اس کے ترک پر کیوں اتفاق کرتے، بالجملة سیل سلامت اسی میں ہے، لہذا ان اجلہ علمائے کرام امام حافظ الحدیث ابو موسیٰ و امام علامہ تورپشتی و امام ابن الاثیر جزری و علامہ طیبی و امام جلال الدین سیوطی و علامہ طاہر فتی و شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی و غیر ہم رضی اللہ عنہم نے اس طرف میل فرمایا وہ ہر طرح ہم سے اعلم (زیادہ علم والے) تھے اب جو اجازت کی طرف جائے یا حالِ زمانہ سے غافل ہے یا امت مرحومہ کی خیر خواہی سے غافل۔“ (۲)

مگر آج کے علمائے اہل سنت کا عمل اس کے برخلاف یہ ہے کہ وہ اپنی بیچوں کو

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۹، ص: ۱۵۴۔

(۲)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۹، ص: ۱۸۵۔

دینی اور دنیوی درس گاہوں میں دیگر علوم و فنون کے ساتھ لکھنا سیکھنے، سکھانے کی بھی تعلیم دلاتے ہیں جس سے ظاہر یہی ہے کہ ان کا موقف جواز کا ہے بلکہ پچیس تیس سال کے اندر طالبات کے لیے بہت سے مدرسے علمائے قائم کیے جن میں لکھنا بھی سکھایا جاتا ہے، اور ان مدارس کو عوام و خواص کا تعاون، تائید اور سرپرستی بھی حاصل ہے، ہم یہاں چند علما کے نام ذکر کرتے ہیں۔

(۱)۔ بحر العلوم حضرت مفتی عبدالمنان صاحب قبلہ رضی اللہ عنہ۔

(۲)۔ محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ۔

حضرت بحر العلوم ایک عرصہ دراز تک دارالعلوم اہل سنت شمس العلوم گھوسی کے شیخ الحدیث اور مفتی جلیل الشان تھے آپ کے زمانے میں ہی شمس العلوم کا مدرسہ نسا بلانکار کبیر قائم ہوا اور وہ شان کے ساتھ چل رہا ہے۔

اور حضرت محدث کبیر نے تو خود ہی کلیۃً البنات قائم کیا ہے جس میں بیرونی طالبات کے قیام و طعام کا بھی معقول بندوبست ہے اور ایک باضابطہ دارالعلوم کے طور پر حضرت اسے چلا رہے ہیں۔

ایک سن رسیدہ بزرگ ہیں الحان شیخ اسماعیل جانی جو علما کی صحبت سے خوب فیض یاب ہیں اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ وفتاویٰ رضویہ کے توعاشق ہیں انھوں نے خود مہاراشٹر کے ایک شہر تانگیری میں ”دارالعلوم امام احمد رضا“ کے نام سے ایک بڑا ادارہ قائم کیا ہے، اور اس میں لڑکیوں کی تعلیم کا اعلیٰ انتظام ہے۔ اور اس تعلیم میں لکھنا سکھانا بھی شامل ہے۔ وہ دارالعلوم جس کی نسبت امام احمد رضا کی طرف ہو اس میں بظاہر آپ ہی کے فتوے کے خلاف عورتوں کو لکھنے کی تعلیم ہو کیا اس نام اور کام میں آپ کوئی تضاد محسوس کر رہے ہیں؟

کیا یہ تمام حضرات فتاویٰ رضویہ سے منحرف ہو چکے؟ ایسا کہنا بڑی بے ادبی ہوگی، جو صاحب چاہیں ہمارے موجودہ علما سے رابطہ قائم کر لیں وہ انشاء اللہ تعالیٰ مطمئن فرمائیں گے کہ حالاتِ زمانہ کے بدلنے کی وجہ سے پاکچھ اور دینی و ملی مصالح کی بنا پر یہ اقدام کیا گیا ہے اور جب زمانے کے حالات یا مصالح بدلتے ہیں تو احکام بھی بدل جایا کرتے ہیں۔

(۸)۔ اب وادیِ محسّر میں وقوف کی اجازت

جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان پر واجب ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک مُزْدَلِفہ میں ٹھہر کر اللہ عزوجل کا ذکر و عبادت کریں، اسے فقہ کی اصطلاح میں ”وقوفِ مزدلفہ“ کہا جاتا ہے، مُزْدَلِفہ کے حدود میں ایک وادی ہے ”وادیِ محسّر“ یہاں اصحابِ فیل پر ابابیل کا عذاب نازل ہوا تھا جس کا ذکر ”الْكَذِّبُ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ“ میں ہے، یہ وادی ”مُزْدَلِفہ“ سے نہیں کیوں کہ جس جگہ خدائے قہار کا عذاب نازل ہوا وہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جانے کا حکم ہے پھر وہ جگہ ذکر و عبادت کے لیے ”جائے وقوف“ کیوں کر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے فقہائے مذہب نے حاجیوں کو وہاں سے جلد گزر جانے کا حکم دیا ہے اور وقوف کی اجازت نہیں دی، یہی حنفیہ کا مذہب مشہور ہے اور اسی پر فتویٰ۔ اس کے برخلاف ایک حنفی فقیہ صاحب بدائع کی لینی رائے ہے کہ ”وادیِ محسّر میں بھی وقوف کراہت کے ساتھ جائز ہے۔“ مگر فقہائے مذہب نے اسے اختیار نہیں فرمایا اور خود فقیہ بے مثال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے صرف نظر فرما کر قول مشہور پر ہی عمل کا حکم دیا، فتاویٰ رضویہ، رسالہ ”أنور البشارة“ کے الفاظ یہ ہیں:

”جب وادیِ محسّر پہنچو، پانچ سو بیتائیں ہاتھ بہت جلد تیزی کے ساتھ چل کر نکل جاؤ مگر نہ وہ تیزی کہ جس سے کسی کو ایذا ہو اور اس عرصہ میں یہ دعا کرتے جاؤ۔ اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ۔ الہی اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ کر، اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر اور اس سے پہلے ہمیں عافیت دے۔“ (۱)

”وادیِ محسّر کیا ہے؟“ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”یہ منیٰ، مزدلفہ کے بیچ میں ایک نالہ ہے، دونوں کی حدود سے خارج، مُزْدَلِفہ

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۴، ص: ۷۱۰، مکتب دارالاشاعت، مبارک پور۔

سے منیٰ کو جاتے ہیں ہاتھ کو جو پہاڑ پڑتا ہے اس کی چوٹی سے شروع ہو کر ۵۳۵ ہاتھ تک ہے، یہاں اصحابِ الفیل آکر ٹھہرے تھے اور ان پر ”عذابِ ابابیل“ اُترا تھا، اس سے جلد گزرنا اور عذابِ الہی سے پناہ مانگنا چاہیے۔“ (۱)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مقام فقہ و تحقیق بہت ہی بلند ہے اس لیے آپ نے جو تحریر فرمادیا ہم اسے بلا چون و چرا تسلیم کرتے ہیں۔

مگر اب شرعی کونسل آف انڈیا، بریلی شریف کا موقف اس کے برخلاف یہ ہے کہ عذرِ ناگزیر ہو تو وادیِ محسّر میں وقوف کیا جاسکتا ہے، فیصلے کے اصل الفاظ یہ ہیں:

”سیمینار کے مندوبین بھی اسی پر متفق ہیں۔ عذرِ ناگزیر کی صورت میں قولِ بدائع پر عمل کر سکتا ہے۔“ (۲)

”قولِ بدائع“ اوپر گزر چکا کہ:

”وادیِ محسّر میں وقوف کراہت کے ساتھ جائز ہے۔“ (۳)

تو شرعی کونسل کے فیصلے کی عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ: عذرِ ناگزیر ہو تو وادیِ محسّر میں وقوف کر سکتا ہے۔ اس سے واجب کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔

وقوفِ مزدلفہ میں شرعاً عذر کا اعتبار ہے اور خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق شریعت نے معذورین کا اس درجہ لحاظ کیا ہے کہ ان سے ”وقوفِ مزدلفہ“ کو ہی ساقط فرمادیا ہے، آپ لکھتے ہیں:

”اور عورتوں اور نہایت کمزور مردوں اور بیماروں کو بخوفِ ہجوم خود شرع بھی رات سے چل دینے کی اجازت (عطا) فرماتی ہے، انہیں کوئی جرمانہ نہ دینا ہوگا۔“ (۴)

(۱)۔ حاشیہ فتاویٰ رضویہ، ج: ۴، ص: ۷۱۰، رسالہ أنور البشارة۔

(۲)۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا پاسان ماہنامہ سنی دنیا، بریلی شریف، شرعی کونسل آف انڈیا کا فقہی سیمینار نمبر، بریلی شریف، شمارہ ستمبر ۲۰۰۹ء، ص: ۷۷۔

(۳)۔ قولِ بدائع، ۳ / ۸۸۔

(۴)۔ فتاویٰ رضویہ، ص: ۶۶۸، ج: ۴، مکتب دارالاشاعت، مبارک پور۔

مگر اب شاید کوئی "عذر ناگزیر" ایسا پیدا ہو گیا ہے جس کی بنا پر وقف مزدلفہ چھوڑے بغیر وادی محشر میں وقف کی اجازت دی گئی ہے میں تو حسن ظن کی بنا پر یہی سمجھتا ہوں کہ حالات زمانہ کے بدلنے سے کسی خاص قسم کے معذور کو "وادی عذاب" میں وقف کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے اور حقیقت حال خداے علیم وخبیر کو خوب معلوم ہے۔

(۹)۔ الکحل آمیز دواؤں کا حکم

الکحل کا معنی ہے روح شراب، خالص شراب اسے دواؤں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، انگریزی دواؤں میں تقریباً ہر رقیق دوا میں، اور کچھ انجکشنوں میں اس کی آمیزش ہوتی ہے اور ہو میو پیٹھک کی سو فیصد دواؤں میں اس کی آمیزش ہوتی ہے اور الکحل ہی ان کا جزو اعظم ہوتا ہے، مذہب مفتی بہ پر ایسی دواؤں کا استعمال حرام ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے:

"صحیح یہ ہے کہ مباحات منکرہ یعنی جتنی چیزیں رقیق و سیال ہو کر نشہ لاتی ہیں خواہ وہ مہود سے بنائی جائیں یا ٹریا ناچ یا لکڑی کسی بلا سے وہ سب شراب ہیں، ان کا ہر قطرہ حرام بھی اور پیشاب کی طرح نجس و ناپاک بھی اور ان سے نشے میں شراب کی طرح حد بھی ہے اور صحیح یہ ہے کہ دوا میں بھی ان کا استعمال حرام ہی ہے۔ در مختار میں ہے:

حزمہا محمد مطلقاً قليلها وكثيرها۔ وبه يفتي۔^(۱)

اس فتوے کے ایک صدی بعد جب حالات بہت زیادہ بدل گئے اور لوگوں کا الکحل آمیز دواؤں سے بچنا دشوار ہو گیا تو جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں اس موضوع پر فقہی سیمینار ہوا، یہ مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ کا پہلا فقہی سیمینار تھا جس میں ستر علمائے اہل سنت شریک ہوئے ان میں بڑے نمایاں نام یہ تھے:

(۱) جانشین حضور مفتی اعظم حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری دامت برکاتہم العالیہ بریلی شریف (۲) نائب مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ الرحمۃ سرپرست

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۱۱، ص: ۸۵، ادارہ اشاعت تصنیفات رضا۔

مجلس شرعی (۳) بحر العلوم حضرت مولانا مفتی عبدالمنان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم اہل سنت شمس العلوم، گھوسی (۴) حضرت مولانا سید ظہیر احمد زیدی تلمیذ رشید حضرت صدر الشریعہ علیہما رحمۃ، علی گڑھ (۵) محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری، صدر مجلس شرعی، جامعہ اشرفیہ (۶) فقیہ ملت حضرت مولانا مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمۃ، دارالعلوم فیض الرسول براؤں شریف (۷) حضرت مولانا خواجہ مظفر حسین رضوی، صدر المدرسین دارالعلوم نور الحق، چرہ محمد پور، فیض آباد (۸) حضرت مولانا مفتی محمد اعظم صاحب نانڈوی شیخ الحدیث دارالعلوم مظہر اسلام و صدر مفتی رضوی دارالافتاء، بریلی شریف (۹) حضرت مولانا قاضی عبدالرحیم بستوی رحمۃ اللہ علیہ مفتی مرکزی دارالافتاء بریلی شریف۔

شرکاء سے سیمینار نے تمام مقالات کی سماعت اور بحث و تحقیص کے بعد یہ نتیجہ بحث فیصل بورڈ کو پیش کیا۔

"الکحل آمیز دواؤں کا استعمال جائز ہے یا نہیں محل غور ہے اکثر شرکاء کا رجحان جواز کا ہے۔"

پھر ۳۳ شعبان ۱۴۱۴ھ مطابق ۱۶ جنوری ۱۹۹۴ء (شنبہ ویک شنبہ و شب دو شنبہ) فیصل بورڈ کا اجلاس بنارس میں ہوا جس میں علمائے بنارس اور علمائے اشرفیہ بھی شریک تھے وہاں بھی بحثیں ہوئیں، پھر فیصل بورڈ نے یہ فیصلہ تحریر کیا:

"مجلس شرعی کی ساری اسماٹ اور حضرات مفتیان کرام کے موصولہ مقالات پر غور کرنے کے بعد فیصل بورڈ اس نتیجے پر پہنچا ہے:

"اس عہد میں انگریزی دواؤں یعنی اسپرٹ، الکحل اور منجگر آمیز دواؤں کا استعمال عموم بلوی کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے پڑیا کی رنگت کے بارے میں عموم بلوی اور دفع حرج کی بنیاد پر طہارت اور جواز کا فتویٰ دیا ہے جیسا کہ فتاویٰ رضویہ ج: ۲، ص: ۴۵، اور ص: ۵۰ نیز فتاویٰ رضویہ جلد یازدہم، ص: ۵۴ رسالہ الفقہ التسجیلی فی عجین النار جبیلی میں ہے۔ اس ارشاد کی روشنی میں فیصل بورڈ کے

فقہ حنفی میں حالات زمانہ کی رعایت

ارکان اس بات پر متفق ہیں کہ مذکورہ انگریزی دواؤں کے استعمال کی بھی بوجہ عموم بلوی، دفع حرج کے لیے اجازت ہے البتہ یہ اجازت صرف انہیں صورتوں کے ساتھ خاص ہے جن میں ابتلائے عام اور حرج محقق ہو۔^(۱)

فیصل بورڈتین علما پر مشتمل تھا:

- (۱) - جانشین مفتی اعظم حضرت علامہ ازہری صاحب قبلہ دام ظلہ العالی۔
 - (۲) - محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری دام ظلہ العالی۔
 - (۳) - فقیہ ملت حضرت مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ان حضرات کا یہ فیصلہ یقیناً فتاویٰ رضویہ سے انحراف نہیں کہا جاسکتا، بلکہ فی الواقع یہ حالات کے بدلنے سے حکم کے بدلنے کا اظہار ہے۔
- ہمیں آج کے اصحاب فقہ و تحقیق علمائے کرام کی تحقیقات کو بھی اسی نظر سے پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔

(۱۰) - چلتی ریل میں نماز کا حکم

ریل کوئی ڈیڑھ صدی پہلے کی ایجادات سے ہے۔ اس لیے اس کا حکم کتب مذہب میں نہیں ملتا۔ ہمارے فقہائے حنفیہ نے چلتے چوپائے اور کشتی میں نماز کے احکام کو سامنے رکھ کر چلتی ریل میں نماز کے احکام پر تحقیقی مطالعہ کیا مگر ان کی تحقیقات مختلف ہو گئیں کچھ نے جواز کا قول کیا۔^(۲) کچھ نے عدم جواز کا، اور کچھ نے عدم جواز کو

(۱) - صحیفۃ مجلس شرعی، ج: ۱، ص: ۳۰۔

(۲) - مثلاً: حضرت مولانا عبدالحی فرنگی علی، لکھنوی۔ آپ نے اپنے مجموعۃ الفتاویٰ میں چلتی ریل میں نماز کو درست کہا ہے چنانچہ جواز کے ایک فتوے پر تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں: شک نہایت دریں کہ نماز خواہ فرض باشد یا غیر آں در ریل گاڑی خواہ متحرک باشد یا ساکن جائز است واعذار مذکورہ سوال مؤکد ہستند واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ ابو الحسنات محمد عبدالحی عفا اللہ عنہ۔ (مجموعۃ الفتاویٰ کتاب الصلوٰۃ بر حاشیہ خلاصۃ الفتاویٰ، ج: ۱، ص: ۹۸) عمدۃ الرعایہ حاشیہ شرح وقایہ میں بھی ایسا ہی ہے، محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الشیخ اعلیٰ میں یہ انکشاف فرمایا ہے کہ کچھ علما چلتی ریل میں نماز کی صحت کا موقف

فقہ حنفی میں حالات زمانہ کی رعایت

”زیادہ احتیاط“ قرار دیا۔ چودھویں صدی ہجری کے ایک مایہ ناز فقیہ و محدث اور بلند پایہ محقق حضرت مولانا وحی احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے احوط عدم جواز کو بتایا، مگر جس تحقیق پر جمہور فقہائے اہل سنت نے عام طور پر اعتماد و عمل کیا وہ تحقیق ہے فقیہ بے مثال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کی۔ آپ کے فتوے کا ایک اقتباس یہ ہے:

”فرض اور واجب جیسے و ترو نذر اور ملحق یہ یعنی سنت فجر چلتی ریل پر نہیں ہو سکتے اگر ریل نہ ٹھہرے اور وقت نکلتا دیکھے پڑھ لے پھر بعد استقرار اعادہ کرے۔ تحقیق یہ ہے کہ استقرار بالکلیہ ولو بالوسائل زمین یا تابع زمین پر کہ زمین سے متصل باتصال قرار ہو ان نمازوں میں شرط صحت ہے مگر بہ تعدد ولہذا دابہ (چوپایہ) پر بلا عذر جائز نہیں بخلاف کشتی رواں جس سے نزول میسر نہ ہو کہ اسے اگر روکیں گے بھی استقرار پانی پر ہو گا، نہ کہ زمین پر۔ لہذا اسیر و وقوف برابر، لیکن اگر ریل روک لی جائے تو زمین

رکھتے ہیں۔ اور بعد میں بھی بلاد اسلام کے بہت سے علما چلتی ریل میں جواز نماز کے قائل رہے ہیں اور آج بھی ہیں مثلاً فقیہ اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد نور اللہ نعیمی قادری بانی دارالعلوم حنفیہ بصیر پور نے چلتی ٹرین میں جواز نماز کی صراحت اپنے متعدد فتاویٰ میں کی ہے۔ ایک فتوے کا اقتباس یہ ہے۔

مہر نیم روز کی طرح واضح ہوا کہ ریل رواں میں فرض جائز ہے اور چلتی گاڑی میں جواز نماز کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر مسافر کو اترنے میں جان کا، یا بیمار ہونے، یا بیماری بڑھنے کا یا درندہ یا دشمن کا خطرہ گاڑی چلنے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں چلتی گاڑی پر نماز جائز ہے۔“ (فتاویٰ نوریہ، جلد اول، ص: ۱۳۸)

ایسا ہی ص: ۵۹۹ وغیرہ پر بھی ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ چلتی ٹرین میں نماز کے صحیح ہونے، نہ ہونے کا مسئلہ ابتدا سے ہی اختلافی رہا ہے اور آج بھی اختلافی ہے، یہ مسئلہ اجماعی تھا، نہ ہے، پھر اجماع نام ہے تمام فقہائے مجتہدین کے اتفاق کا اور عرصہ دراز سے اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ صدیوں سے مجتہدین پائے ہی نہیں گئے، اس لیے اب کسی مسئلے میں اجماع شرعی تصور نہیں اور محفل میلاد شریف «جونی الواقع» محفل ذکر رسول «رحمۃ اللہ علیہ» ہے اس کے جواز و استحسان کو علمائے اجماعی فرمایا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے اصول کتاب سنت سے ثابت اور اجماعی ہیں۔ شامی میں ہے: «اجمع العلماء علی استحباب الذکر سلف و خلفاً» ۱۲ انظام الدین غفرلہ

ہی پر ٹھہرے گی اور مثل تخت ہو جائے گی۔ انگریزوں کے کھانے وغیرہ کے لیے روکی جاتی ہے اور نماز کے لیے نہیں تو منع من جہۃ العباد ہوا اور ایسے منع کی حالت میں حکم وہی ہے کہ نماز پڑھ لے اور بعد زوال مانع اعادہ کرے۔“ (۱)

اس فتوے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے چند باتوں کا افادہ فرمایا ہے:

(الف)۔ فرض اور واجب اور سنت فجر کے صحیح ہونے کے لیے زمین پر ایک جگہ قرار ضروری ہے۔ چلتے ہوئے پڑھیں گے تو نماز نہ ہوگی۔
(ب)۔ ہاں اگر عذر ہو تو چلتے ہوئے چوپائے پر بھی یہ سب نمازیں صحیح ہیں اور عذر سے مراد عذر سادہ ہے۔

(ج)۔ چلتی ہوئی ریل میں نماز پڑھنا بھی عذر کی بنا پر ہے۔ کیوں کہ جب ریل چل رہی ہو تو اس سے اتر نہیں سکتے۔

(د)۔ مگر یہ عذر سادہ نہیں کیوں کہ انگریزوں کے کھانے وغیرہ کے لیے ریل روکی جاتی ہے اور نماز کے لیے نہیں۔ تو یہ بندے کے اپنے اختیار سے پیدا کیا ہوا عذر ہے۔ بندہ اپنے اختیار سے عذر پیدا کر دے تو حکم وہی ہے کہ نماز پڑھ لے اور عذر ختم ہونے کے بعد ڈھرا لے۔

جب انگریز چلے گئے اور ۱۹۵۰ء میں ریلوے نظام حکومت ہند کے ہاتھوں میں آیا تو اب سارے مسافروں کے کھانے وغیرہ کے لیے ٹرین روکی جانے لگی۔ بیس، بائیس سال پہلے جب محکمہ ریل نے ٹرین کے اندر ہی مسافروں تک کھانا پہنچانے کا انتظام کر دیا تو اس کے بعد سے ٹرین کسی کے کھانے کے لیے نہیں روکی جاتی۔

تقریباً ایک صدی پہلے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے جس بنیاد پر چلتی ریل میں نماز صحیح نہ ہونے کا فتویٰ دیا تھا وہ بنیاد بیسویں صدی کی آخری دہائی میں بدل چکی تھی اس لیے اب حکم بھی بدل جانا چاہیے تھا۔

(۱)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۳، ص: ۴۴، مبنی دارالاشاعت، مبارک پور

غور و فکر کا پہلا مرحلہ

مگر اس کے لیے غور و فکر اور نظر ثانی کی ضرورت تھی آپ کو یہ سن کر مسرت ہوگی کہ بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے اس فتوے پر نظر ثانی کا کام خود آپ کے گھر سے شروع ہوا اور وہ بھی آپ کے بواسطہ جانشین حضرت تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری دام ظلہ العالی کی قائم کردہ شرعی کونسل آف انڈیا، جامعۃ الرضا بریلی شریف سے۔
۲۰۰۳ء میں جب نوپیدا مسائل کے شرعی احکام کی تحقیق کے لیے شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف قائم ہوئی تو اس میں سب سے پہلے اسی مسئلے کو موضوع بحث بنایا گیا۔ فقہائے اہل سنت کو اس موضوع پر تحقیقی مقالات لکھنے کی دعوت دی گئی۔ اس سے علما کو حوصلہ ملا اور متعدد علما و فقہا نے بدلے ہوئے حالات کی بنا پر نماز کے جواز و صحت پر مقالے لکھے اور جب جامعۃ الرضا میں بزم مذاکرہ سبھی کو اس پر خوب بحث ہوئی۔ کوئی صاحب عدم جواز کی دلیل پیش کرتے، تو کوئی جواز کی۔ فریقین کے دلائل اہمیت کے حامل تھے، اور کسی بھی دلیل کو مسترد کرنا مشکل امر تھا، اس لیے فیصلہ پورڈ بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکا اور اپنے فیصلے کے زیر عنوان دفعہ ۳۴ و ۳۵ میں یہ لکھ کر اسے زیر غور کر دیا کہ:

(۳) باقی یہ صورتیں زیر غور ہیں کہ موجودہ حالات میں ٹرینوں کے سفر میں مذہب شافعی کے مطابق اسٹیشن پر، یاڑ کی ہوئی ٹرین پر دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔
(۴) اسی طرح چلتی ٹرین سے اترنے میں جب کہ ضیاع جان و مال کا خطرہ ہو تو ٹرین میں پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ بمعنی قضا ہے یا بمعنی وجوب احتیاطی (بھی زیر غور ہے) واللہ تعالیٰ اعلم۔“ (۱)

اس طرح فتاویٰ رضویہ کا وہ تحقیقی فتویٰ جو تقریباً ایک صدی سے تمام علمائے اہل سنت کے نزدیک معتد اور مقبول اور واجب العمل تھا پہلے موضوع بحث بنا، پھر قابل

(۱)۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا پاسان، ماہنامہ سنی دنیا بریلی شریف، شرعی کونسل آف انڈیا کا فقہی سیمینار نمبر ۲۳۔ فیصلہ کا عنوان ہے ”سفر میں جمع بین الصلاتین“۔

غور ہوا۔ پانچ سال تک شش و پنج کی کیفیت رہی اور چلتی ٹرین میں نماز کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ زیر غور ہی رہا پھر ۲۴/۲۵ رجب ۱۴۳۰ھ مطابق ۱۸/۱۹ جولائی ۲۰۰۹ء کو شرعی کونسل نے یہ «بحث» رقم کی:

”ٹرینوں پر نماز کے جواز و عدم جواز سے متعلق بحثوں کے بعد یہ طے ہوا کہ ٹرینوں کا روکنا و چلانا اختیار عبد میں ہے اس میں أعذار معتبرہ فی التیمم میں سے کوئی عذر متحقق نہیں ہے کہ چلتی ٹرینوں میں فرض و واجب کے ادا کرنے سے إسقاط فرض و واجب ہو سکے۔ لہذا وقت جا رہا ہو تو جس طرح پڑھنا ممکن ہو پڑھ لے جب موقع ملے اسے دوبارہ پڑھے۔

اعلیٰ حضرت کے زمانے سے لے کر آج تک ٹرینوں کے چلنے، رکنے اور ٹرینوں سے اترنے اور اس پر چڑھنے وغیرہ کے حالات میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے اس لیے ان کے فتویٰ سے عدول کی کوئی وجہ معقول نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“ (۱)

یہ شرعی کونسل بریلی شریف کے فیصل بورڈ کی اعلیٰ درجہ کی احتیاط اور مثالی دیانت داری ہے کہ ”عطایاے نبویہ“ کے ایک تحقیقی فتویٰ کو پانچ سال تک معلق اور زیر غور رکھنے کے بعد جب انھیں اس سے عدول کی کوئی وجہ معقول نہ ملی تو اسی فتوے کو جاری کر دیا اور یہی حق شناسی کا تقاضا حسن بھی ہے۔

اس فتویٰ سے عدول نہ کرنے کی دو وجہیں فیصلے میں مذکور ہیں:

(الف) ”ٹرینوں کے چلنے، رکنے اور ٹرینوں سے اترنے اور ان پر چڑھنے وغیرہ کے حالات میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے۔“

اس کلیے میں کئی طرح سے کلام کی گنجائش موجود ہے لیکن ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ٹرینیں چلتی، رکتی تھیں ویسے ہی آج بھی چلتی رکتی ہیں اور جیسے لوگ اس زمانے میں ٹرینوں سے اترتے اور چڑھتے تھے ویسے ہی آج بھی اترتے

اور چڑھتے ہیں اور یہ بالکل صحیح ہے، یہ طریقہ نہ بدلا ہے نہ اس کے بدلنے کی توقع ہے۔

(ب) ”ٹرینوں کا روکنا اور چلانا اختیار عبد میں ہے۔“

یہ بھی صحیح ہے کہ ڈرائیور ٹرین کو چلاتا بھی ہے، روکتا بھی ہے۔ یہ عطایاے نبویہ کے فتوے پر نظر ثانی کا پہلا مرحلہ تھا جو گھوم پھر کر وہیں پہنچا جہاں سے شروع ہوا تھا۔

غور و فکر کا دوسرا مرحلہ

مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ، مبارک پور نے شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پہلے سیمینار کی بحثوں اور مقالات کی روشنی میں کلام رضا کو سمجھنے کی کوشش کی، اور یہ طے کیا کہ خود ”کلام رضا“ سے آج کے بدلے ہوئے حالات میں جواز کا کوئی راستہ نکلتا ہے تو اس پر چلا جائے ورنہ جو شاہراہ عمل متعین ہو چکی ہے اس سے ایک ذرہ برابر بھی ادھر اُدھر نہ ہوں۔

مجلس شرعی ”کلام رضا“ کو خود کلام رضا سے سمجھنے کو ترجیح دیتی ہے، اسے یہاں بھی برقرار رکھا جیسا کہ ذیل کی سطور سے آپ کو اندازہ ہوگا۔

اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ کو بغور پڑھیے:

”انگریزوں کے کھانے وغیرہ کے لیے [ریل] روکی جاتی ہے اور نماز کے لیے نہیں تو منع من جهة العباد ہوا (یعنی بندے کا نماز سے روکنا)۔“

بندے کا نماز سے روکنا کب پایا جائے گا؟

اس کے لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے دو شرطیں ذکر کی ہیں:

ایک: انگریزوں کے کھانے وغیرہ کے لیے ریل کار روکا جانا، اور دوسری شرط: نماز کے لیے نہ روکا جانا۔

اس سے صاف عیاں ہے کہ جب دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو منع من جهة العباد یعنی بندے کا نماز سے روکنا پایا جائے گا اور جب دونوں شرطیں نہ پائی جائیں: ”نہ انگریزوں کے کھانے وغیرہ کے لیے روکنا۔ نہ نماز کے لیے روکنا۔“

تو ”منع من جهة العباد“ یعنی بندے کا نماز سے روکنا۔ نہ پایا جائے گا۔ یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، بلکہ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام جامع کا مفہوم و مراد ہے۔

اور آج کے بدلے ہوئے حالات میں ۲۲/۲۰ سال سے ریل نہ انگریزوں کے کھانے وغیرہ کے لیے روکی جاتی ہے، نہ کسی اور مذہب کے مسافروں کے کھانے وغیرہ کے لیے روکی جاتی ہے اور نہ ہی نماز کے لیے روکی جاتی ہے، یہ بات ہر عام و خاص پر ظاہر ہے اور محسوسات و مشاہدات سے ہے جس سے کسی صاحب نظر اور صاحب انصاف کو انکار نہ ہوگا۔

اس لیے خود سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ثابت ہوا کہ آج کے زمانے میں ٹرین میں نماز سے ”منع من جهة العباد“ (یعنی بندے کا نماز سے روکنا) نہیں پایا جاتا، یہ نہایت سیدھا سادہ مفہوم ہے جو کلام رضا سے کھلے طور پر سمجھا جاتا ہے۔

اور جب ”منع من جهة العباد“ یعنی بندے کا نماز سے روکنا نہ ہو تو چلتی ہوئی سواری پر جو نماز پڑھی جائے اسے دہرانے کی حاجت نہیں ہوتی۔

یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھ دو باتوں کا افادہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک تو ”ظاہر و منطوق“ ہے اور دوسری بات ”لحظی و مسکوت“۔ اور وہ ہے کلام کا ”مفہوم مخالف“۔

ظاہر و منطوق :- تو یہ ہے کہ جب مذکورہ دونوں شرطیں پائی جائیں تو ”بندے کا نماز سے روکنا“ پایا جائے گا اور پڑھی ہوئی نماز دہرائی پڑے گی۔

اور مفہوم مخالف :- یہ ہے کہ جب مذکورہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں تو ”بندے کا نماز سے روکنا“ نہ پایا جائے گا اور پڑھی ہوئی نماز دہرانے کی حاجت نہ ہوگی۔

اور کلام فقہاء میں مفہوم مخالف بھی حجت و دلیل ہے، متعدد مقامات پر خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صاف صاف لکھا ہے مثلاً آپ کی ایک عبارت ہے:

”کلام صحابہ اور بعد کے کلام علما میں مفہوم مخالف بے خلاف مخالف مرئی و

معتبر۔ جیسا کہ تحریر الاصول اور نہر فائق اور در مختار وغیرہ کتب میں اس کی صراحت ہے اور ہم نے اپنے رسالہ ”القطوف الدانیہ لمن أحسن الجماعة الثانية“ میں ان کتابوں کی عبارتیں نقل کی ہیں۔“ (۱)

پھر یہ بات بھی مسلمات سے ہے کہ جب شرط نہ رہے تو اس پر مبنی حکم بھی باقی نہیں رہتا اور یہاں ایسا ہی ہے کہ حالات زمانہ کے بدلنے سے شرط ہی باقی نہ رہی۔ اس کی نظیر برقی پنکھوں اور لمبوں کا استعمال ہے جس کا بیان بہت تفصیل سے گزرا۔

صحابہ کرام اور بعد کے علمائے عظام کے کلام کے مفہوم سے استدلال برابر حجت رہا ہے اور یہ صحابہ و علما کے کلام سے ہی استدلال تسلیم کیا جاتا رہا ہے تو آج اگر فقیہ بے مثال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے مفہوم مخالف سے استدلال کیا جاتا ہے تو یہ بھی ”کلام رضا“ سے ہی استدلال ہے۔ اسے ”اختلاف“ کہنا نشان فقہاء سے بعید ہے۔

ہاں یہ صحیح ہے کہ ٹرینوں پر چلنے، اترنے کا طریقہ نہیں بدلا ہے مگر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس پر حکم کی بنیاد بھی نہیں رکھی ہے، آپ نے بنیاد اس کے سوا دو شرطوں پر رکھی ہے جیسا کہ اس پر گفتگو ہو چکی۔

روگئی یہ بات کہ: ”ٹرینوں کا روکنا، چلنا اختیار عبد میں ہے۔“

یہ صحیح ہے۔ ڈرائیور قانون کے مطابق ریل چلاتا اور روکتا ہے مگر قانون کے خلاف ریل چلانا اور روکنا شرعاً اس کے اختیار میں نہیں کیوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد فتاویٰ میں حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کو ناجائز و گناہ بتایا ہے، پھر خلاف قانون ریل روکنے، چلانے سے دل میں جو خوف پیدا ہو گا وہ اللہ عزوجل کی جانب سے ہے جیسا کہ فتاویٰ رضویہ میں اس کی بھی صراحت ہے۔

ہمارے فقہائے کرام اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ دو مسئلے بظاہر ایک طرح کے ہوتے ہیں مگر کسی باریک فرق کی وجہ سے ان کے احکام الگ الگ ہو جاتے ہیں ایسے مسائل

(۱) - عربی عبارت کے ترجمے کے ساتھ - فتاویٰ رضویہ جلد دوم، ص: ۳۹۵، رسالہ حاجز البحرین۔

ہدایہ میں بہت ہیں اور الاشباہ والنظائر میں تو ایسے ہی مسائل کو سمجھانے کے لیے محقق ابن نجیم رحمہ اللہ نے ”فن جمع و فرق“ کا عنوان قائم کر کے بڑے بسط کے ساتھ فقہی جزئیات بیان کیے ہیں۔ بلکہ فی الواقع ایسے ہی مسائل کو ”اشباہ و نظائر“ کہا جاتا ہے، یہاں ”اختیار عبد“ میں ہونے نہ ہونے کا مسئلہ بھی انھیں مسائلِ اشباہ و نظائر سے ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے دور میں بھی بندہ ریل کو چلاتا، روکتا تھا اور آج کے دور میں بھی بندہ چلاتا روکتا ہے مگر اس مشابہت کے باوجود دونوں کے احکام میں فرق ہے، ایک صدی پہلے ریلوے نظام خود مختار کمپنیوں کے ہاتھوں میں تھا وہ نماز کے لیے ریل روک سکتی تھیں جیسا کہ انگریزوں کے کھانے وغیرہ کے لیے روکتی تھیں اور وہ کسی قانون کے دباؤ کی وجہ سے بے بس نہ تھیں جب کہ آج ریلوے نظام حکومت کے ہاتھوں میں ہے اور خود حکومت کے لوگ ریل کا قانون نافذ ہو جانے کے بعد قانون کے دباؤ کی وجہ سے بے بس ہیں۔

خود فتاویٰ رضویہ میں اس نوع کے کثیر مسائل ہیں، یہاں خاص دو مسئلے ایسے پیش کیے جاتے ہیں جہاں ”منع“ بظاہر بندے کی طرف سے ہے مگر صراحت فرمائی ہے کہ ایک جگہ عذرِ بندے کی طرف سے ہے اور دوسری جگہ سادہ ہے۔

فتاویٰ رضویہ ص: ۶۱۴، ج: ۱، رسالہ ”حسن التعمم“ میں ہے:

(۱)۔ ریل میں ہے اور اس درجے میں پانی نہیں اور دروازہ بند ہے تو تیمم کرے مگر جب پانی پائے طہارت کر کے نماز پھیرے۔ لان المانع من جهة العباد۔
(۲)۔ اور اگر (ریل سے) اتر کر پانی لانے میں مال جاتے رہنے کا خوف ہو تو اعادہ بھی نہیں، اور اگر (اتر کر پانی لانے میں) ریل چلے جانے کا اندیشہ ہو جب بھی تیمم کرے اور اعادہ نہیں۔ یہ اس مسئلے کے حکم میں ہے کہ پانی میل سے کم ہے مگر اتنی دور ہے کہ اگر یہ وہاں جائے تو قافلہ چلا جائے گا اور اس کی نگاہ سے غائب ہو جائے گا۔

اقول: یا اگرچہ ابھی نگاہ سے غائب نہ ہو گا مگر یہ ایسا کمزور ہے کہ (قافلہ سے) مل نہ سکے گا:

”قال فی البحر: عن ابی یوسف: إذا کان بحیث لو ذهب إلیه وتوضأ تذهب القافلة وتغیب عن بصره فهو بعید ویجوز له التیمم واستحسن المشایخ هذه الروایة، کذا فی التجنیس۔“
(بحر الرائق میں ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب پانی اتنے فاصلے پر ہو کہ وہاں جا کر وضو کرے تو قافلہ چلتے چلتے نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا تو وہ پانی دور مانا جائے گا، اور اس کے لیے تیمم جائز ہوگا۔ مشایخ نے اس روایت کو مستحسن قرار دیا، ایسا ہی ”تجنیس“ میں ہے۔)

ان مسائل کی روشنی میں ریل کے درپیش مسئلے کو سمجھا جاسکتا ہے۔

اندازیں گرجے بہت شوخ نہیں ہے

شاید کہ ترے دل میں اتر جائے مری بات

جیسے عہد رسالت سے آج تک سیکڑوں مسائل میں حالاتِ زمانہ کے بدلنے سے احکام بدل گئے ہیں پھر بھی وہ صاحبِ مذہب کی پیروی قرار پاتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے چلتی ٹرین میں نماز کا مسئلہ بھی حالاتِ زمانہ کے بدلنے سے بدل گیا ہے اور یہ بھی صاحبِ مذہب کی پیروی اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کا اتباع ہے۔^(۱)

(۱۱)۔ پینٹ، شرٹ، کوٹ، پتلون پہننا سخت حرام، مگر اب؟

آج سے کوئی ایک سو بیس سال پہلے ۱۷ جمادی الآخرہ ۱۳۱۴ھ کو مجددِ اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا:

”انگریزی وضع کے کپڑے پہننا حرام، سخت حرام، اشد حرام، اور انھیں پہن کر نماز مکروہ تحریمی، قریب بہ حرام، واجبُ الاعادہ۔ کہ جائز کپڑے پہن کر نہ پھیرے تو

(۱)۔ یہ مسئلہ یہاں بہت واضح اور مبسوط انداز میں لکھا گیا ہے جو ناظرِ منصف کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ ضرورت ہوئی تو اسے مزید دلائل و شواہد اور شرح و بسط سے محکم و مؤید کیا جاسکتا ہے۔ واللہ خیر موفق و معین۔

گنہگار، مستحق عذاب والعیاذ باللہ العزیز الغفار۔ اھ“ (۱)

زنا فقیہ بے مثال کے فتوے کا حال دیکھیے کہ انگریزی وضع کے کپڑے - پینٹ، شرٹ، کوٹ، پتلون پہننا نہ صرف حرام ہے بلکہ سخت حرام ہے، بلکہ بہت سخت حرام ہے۔ اب حالات زمانہ پر نگاہ ڈالیے اور غور فرمائیے کہ کیا آج کے دور میں کوئی اس پر عامل اور اس کا قائل ہے؟

اب تو عام طور سے مسلمانانِ عالم یہ لباس اچھا سمجھ کر پہنتے اور بچوں کو پہناتے ہیں اور کبھی ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ لباس سخت حرام یا ناجائز یا مکروہ بھی ہے۔ بلکہ کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں بہت سے علما بھی یہ لباس زیب تن کرتے ہیں اور انھیں احساسِ حرمت بڑی بات ہے احساسِ کراہت تک نہیں ہوتا۔ اور راقم الحروف کو دور حاضر کے کسی عالم، مفتی، فقیہ، قاضی کے بارے میں نہیں معلوم کہ انھوں نے انگریزی لباس کو حرام و ناجائز قرار دیا ہو۔

تو کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس موقف سے تمام عوام و خواص منحرف ہو گئے، یا وہ اس فتوے کے مخالف ہیں؟

اللہ کی پناہ، ایسا ہرگز نہیں، اس طرح کی سوچ کسی عامی کی ہو سکتی ہے، عالم کی نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ عالم اس حقیقت سے خوب آگاہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے سو سو سال پہلے جب انگریزی طرز کے کپڑوں کو سخت اور بہت سخت حرام قرار دیا تھا اس وقت یہ کپڑے انھیں انگریزوں کا شعار خاص تھے وہ لوگ اپنے اس لباس سے پہچانے جاتے تھے اور غیر قوم کے شعار کو پسندیدگی کے ساتھ اپنا نا سخت حرام اور بسا اوقات کفر بھی ہوتا ہے جیسا کہ فتاویٰ رضویہ جلد نہم میں اس کی صراحت ہے۔

مگر آج وہ لباس انگریزوں کا شعار نہیں رہ گئے اور عام طور پر اقوامِ عالم نے اس لباس کو اختیار کر لیا ہے، اور اب یہ کسی بھی قوم کی پہچان نہیں، غرض یہ کہ جس بنیاد پر فتاویٰ رضویہ میں اسے حرام یا سخت حرام قرار دیا گیا تھا وہ بنیاد ہی باقی نہ رہی اس لیے کوئی بھی رمز شاس

(۱) - فتاویٰ رضویہ، جلد: ۳، ص: ۴۲۲، ۴۲۳، سنی دارالاشاعت، مبارک پور۔

عالم آج کے زمانے میں اسے حرام نہیں کہہ سکتا، تو اگر آج مسلمانوں کے اس لباس کو اختیار کرنے پر علما و فقہا خاموش ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ امر بالمعروف کی ذمہ داری نہیں نبھارہے ہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حالات زمانہ کے بدلنے سے حکم ہی بدل گیا ہے۔

(۱۲) - سامان کے وجود میں آنے سے پہلے اس کی خرید و فروخت کا حکم جو چیزیں فرمائش کر کے بنوائی جاتی ہیں اور ان کے بننے سے پہلے ہی ان کی خرید و فروخت ہو جاتی ہے یہ جائز ہے یا فاسد؟

اس سلسلے میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر اسی طور پر ان چیزوں کی خرید و فروخت پر عرفِ عام اور تعامل ہو اور سامان دینے، لینے کی مدت دو چار، دس روز ہو، یا زیادہ ہو تو بھی ایک ماہ سے کم ہو تو وہ بیع جائز و درست ہے۔ ایسی بیع کو «بیع استصناع» اور «فرمانشی بیع» کہتے ہیں۔ اور اگر سامان کے لین دین کی مدت ایک ماہ یا اس سے زیادہ ہو تو بیع مکمل کی تمام شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے ورنہ عقد فاسد و ناجائز ہوگا۔ فقہائے حنفیہ کا یہی مذہب ہے اور فقہ بے مثال اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا یہی فتویٰ اور مسلک مختار ہے۔

لیکن اس کے برخلاف شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف نے حرج شدید کو دور کرنے کے لیے اسے جائز و درست قرار دیا اور مذہبِ امامِ اعظم کو چھوڑ کر مذہبِ صاحبین (امام ابو یوسف و امام محمد) پر عمل کی اجازت دی۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کیا ہو سکتی ہے کہ حالاتِ زمانہ کے بدلنے سے حکم بدل گیا۔ اب آپ شرعی کونسل کے فیصلے کا اصل متن پڑھیے:

”جدید طریقہ بیع کی شرعی حیثیت“

جدید طریقہ تجارت کے تحت یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ بیع موجود و مقبوض ہونے سے قبل ہی بیچنے اور خریدنے کا عمل اہل تجارت میں عام طور پر رائج ہو گیا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے مال تیار کرنے کو کہہ کر اسے خرید پیتا ہے اور مال موجود بھی نہیں ہے وہ دوسرے کو بیچ دیتا ہے حالانکہ ابھی وہ مال موجود و

مقبوض نہیں ہے اور ہلکا ذرا دوسرا تیسرے شخص کو وغیرہ۔ اس میں سوال یہ ہے کہ یہ بیع کی کس قسم میں داخل ہے؟

(۱)۔ یہ طے ہوا کہ بیعِ اول استفناع ہے اور یہ تعامل کی وجہ سے جائز ہے۔ لہذا جن جن اشیاء میں ایسی بیع رائج ہو گئی ہے وہ جائز ہے اور یہاں تعامل کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا رواج ہو اور علماء سے بعد علم اس پر تکیر نہ پائی جائے۔

مذکورہ بالا بیع استفناع میں بسا اوقات ایک ماہ یا اس سے زائد کی اجل (میعاد) مذکور ہوتی ہے جو مذہبِ امامِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر استفناع کے بجائے سلم ہو جاتی ہے اور اس میں جملہ شرائطِ سلم صحت عقد کے لیے لازم ہیں، اور حضراتِ صاحبین رحمۃ اللہ علیہم کے مذہب پر ایک ماہ یا زائد کی مدت استعجال کے لیے ہوتی ہے نہ کہ بطور شرط۔ تو کیا اس مسئلہ میں قولِ امام سے عدول درست ہے، اگر درست ہے تو کس بنا پر؟

(۲)۔ باتفاق رائے یہ طے ہوا کہ استفناع میں ایک ماہ یا اس سے زائد کی اجل کا ذکر بطور استعجال ہے جو صاحبین کا قول ہے۔ اس مسئلہ میں قولِ امام سے عدول (امامِ اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب چھوڑ کر ان کے دو خاص شاگردوں کا قول اپنانا) دفعِ حرجِ شدید کی بنا پر درست ہے۔^(۱)

بادی النظر میں دیکھا جائے تو یہ فیصلہ سراجِ الامۃ امامِ اعظم کے مذہب کے خلاف ہے اور دورِ آخر میں مذہبِ حنفی کے بے مثال فقیہ امام احمد رضا قدس سرہ کے فتویٰ کے بھی خلاف ہے یہاں تک کہ بہارِ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ مگر جب حرجِ شدید کو دور کرنے کے لیے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے تو یہ سب کے موافق ہے کہوں کہ حالات کے بدلنے سے یہ حکم بدلا ہے اور حرجِ شدید کی بنا پر مذہبِ صاحبین پر فیصلہ فی الواقع

(۱)۔ مسک علیٰ حضرت کا پاسان ماہ نامہ سن دنیا کا فقہی سیمینار نمبر ۷ ص: ۸۳۔

مذہبِ امامِ اعظم پر عمل ہے اس طور پر یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اختلاف نہ ہوا۔ بات ہر حال میں اسی طرح انصاف کی ہونی چاہیے اس لیے حالاتِ زمانہ پر نظر رکھنے والے فقہاء جب اس طرح کے فیصلے صادر کریں تو اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے۔

(۱۳)۔ امانت میں خیانت تنگِ حال کے لیے جائز

حدیثِ پاک میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ (۱) جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ (۲) وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ (۳) اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔^(۱)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:

”زرا امانت میں اس کو تصرفِ حرام ہے۔ یہ ان مواضع میں ہے جن میں دراہم و دنانیر (چاندی سونے کے روپے) متعین ہوتے ہیں، اس کو جائز نہیں کہ اس روپے کے بدلے دوسرا روپیہ رکھ دے اگرچہ بعینہ ویسا ہی ہو، اگر کرے گا ائین نہ رہے گا اور تاوان دینا آئے گا۔“^(۲)

بہارِ شریعت میں ہے:

”زکوٰۃ دینے والے نے وکیل کو زکوٰۃ کاروپہ دیا... اور وکیل نے پہلے اس روپیہ کو خرچ کر ڈالا، بعد کو اپنا روپیہ زکوٰۃ میں دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی بلکہ یہ تبرع ہے اور موکل کو تاوان دے گا۔“^(۳)

اب شرعی کونسل کے بانیان اور اس کے فیصل بورڈ کے اہم ارکان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بواسطہ جانشین حضرت علامہ ازہری صاحب قبلہ اور حضرت صدر الشریعہ کے جانشین حضرت محدث کبیر صاحب قبلہ دام ظلہما کا فیصلہ پڑھیے پھر آپ خود فیصلہ

(۱)۔ صحیح مسلم شریف، ص: ۵۶، ج: ۲۔

(۲)۔ فتاویٰ رضویہ، ج: ۸، ص: ۳۱۰۔

(۳)۔ بہارِ شریعت، ص: ۲۰، حصہ: ۵، بحوالہ درمختار و شامی۔

کیجیے کہ احکام پر حالاتِ زمانہ کا اثر پڑا ہے یا نہیں؟ فیصلہ یہ ہے:

”اگر زکوٰۃ کاغذ کو روہ بالا محصل واقعہ عسرت و تنگی میں پڑ جائے تو وہ وصول شدہ رقم میں سے بقدر ضرورت بطور قرض لے سکتا ہے اگر متبادل سبیل نہ ہو، اور اس پر واجب ہے کہ عند الطلب اتنا ہی مال ناظم ادارہ کو دے۔ اور چوں کہ اسے صراحۃً یا عرفاً مالِ امت میں حق تصرف حاصل ہے تو اس کا قرض لینا درست ہے۔

مگر چوں کہ اپنے اوپر خرچ کے لیے قرض لے رہا ہے اس لیے اس میں عسرت شرط ہے تو عسرت و تنگی جتنے سے دفع ہو سکتی ہے اتنا ہی لے اس سے زیادہ لینے کی اس کو اجازت نہیں۔“ (۱)

کیا ان بزرگوں نے اعلیٰ حضرت اور صدر الشریعہ رحمہ اللہ سے اختلاف یا انحراف کیا ہے۔ جواب ویسی ہے جو بار بار گزر چکا ہے کہ نہ اختلاف کیا ہے نہ انحراف بلکہ اپنے طور پر حالات کے ساتھ انصاف کیا ہے کیوں کہ جن سات بنیادوں پر شرعی احکام میں نرمی اور لچک آتی ہے ان میں سے ایک سبب یہاں ان حضرات نے تسلیم کیا ہے یعنی ضرورت یا حاجت۔ عسرت و تنگی فرق مراتب کے لحاظ سے حاجت کے زمرے میں بھی جاسکتی ہے، اور ضرورت کے زمرے میں بھی۔

البتہ اس بات پر نظر ثانی ہونی چاہیے کہ دلیل کو اپنی ضروریات کے لیے صراحۃً یا عرفاً مالِ امت میں حق تصرف حاصل ہے۔ بلا وہند میں محض کو زکوٰۃ کی رقم اسے اپنے تصرف میں لانے کے لیے نہیں دیتے بلکہ محفوظ طور پر مدد سے تک پہنچانے کے لیے دیتے ہیں، تاہم مجھے اس سے غرض نہیں کہ عرف کیا ہے میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سبب شرعی کی بنیاد پر شرعی کونسل نے فتویٰ رضویہ اور بہار شریعت سے عدول کیا ہے۔ جس سے صاف واضح ہے کہ فقہ حنفی میں حالاتِ زمانہ کی رعایت آج بھی ہو رہی ہے۔

(۱)۔ مسک الحنفی حضرت کا پاسبان ابو محمد سیّدنا کا فتویٰ سیمینار خیر (شرعی و نسل آف اللہ یا ربلی شریف)

نہ من تہادریں سے خانہ مستم

جنید و شبلی و عطار ہم مست

یہ فتادی رضویہ کے بارہ مسائل ہیں جن کی تحقیق اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ نے فرمائی اور انھیں فتویٰ کے لیے اختیار فرمایا۔

مگر بعد کے علماء و فقہاء جو آپ ہی کے خوانِ علم کے ریزہ خوار تھے یا اب بھی ریزہ خوار ہیں حالاتِ زمانہ کے بدل جانے کی وجہ سے ان کے خلاف احکام صادر فرمائے یا اس کے خلاف امت کا عام عمل و ابتلا مشاہدہ کرنے کے باوجود اس سے ممانعت نہ فرمائی بلکہ خود بھی تمام افراد امت کے ساتھ اس عمل میں شریک ہو کر اس کے جواز کا اشارہ فرما دیا۔ جیسے گھروں اور مسجدوں میں برقی لائٹ اور پنکھے لگانا، اور کثیر اہل اسلام کا کوٹ، چٹلون اور پینٹ، شرٹ پہننا، یہ سب اسی بنا پر ہوا کہ حالات بدل رہے ہیں یا بدل چکے ہیں تو غور ہونا چاہیے اور حالات کے بدلنے سے حکم کی بنیاد بدلنے کا اذعان ہو جائے تو امت کو اس بدلے ہوئے حکم سے آگاہ کر دینا چاہیے۔

اس لیے یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ سے اختلاف و انحراف نہ ہوا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمام علمائے محققین کو اسی نظریے سے دیکھا جائے، پھر یہ کوئی آج کی بدعت نہیں بلکہ یہ طریقہ حسنہ سلف صالحین سے چلا آ رہا ہے جس کے کچھ نمونے آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ تو ان کے ناہن ان کی سنت مرضیہ کو اختیار کرتے اور بدلے ہوئے حالات میں امت کو بدلے ہوئے احکام کی رہنمائی کرتے ہیں تو اخلاصِ قلب کے ساتھ ان کا احترام کیا جائے۔

وما علینا الا البلاغ
من آلِ چہ شرط بلاغ ست ہاتومی گویم
تو خواہ ازیں سخنم پند گیر، خواہ ملال

☆☆☆☆

مؤلف کی حیات اور کارنامے ایک نظر میں

مؤلف ایک دین دار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے گاؤں کے مکتب سے تعلیمی سفر شروع کیا جو انجمن معین الاسلام بستی، مدرسہ عزیز العلوم نانپارہ، ضلع بہرائچ ہوتے ہوئے جامعہ اشرفیہ مبارک پور پر ختم ہوا، آپ کو جامعہ کا ماحول اتنا پسند آیا کہ یہاں آئے تو یہیں کے ہو کر رہ گئے۔
نام و شجرہ نسب: محمد نظام الدین رضوی بن خوش محمد انصاری (مرحوم) بن سخاوت علی انصاری (مرحوم) بن فتح محمد انصاری (مرحوم) بن خدا بخش انصاری (مرحوم)۔
ولادت: ۲۰ مارچ ۱۹۵۷ء جمہرات ایک بچے شب۔

وطن اصلی: موضع بھوجولی، پوکھرا ٹولا (Bhujauli, Pokhara Tola) ٹاک خانہ بھوجولی بازار، تھانہ راجہ بازار، کھڈا، ضلع (قدیم) کوپوریا، (جدید) گوشتی نگر، اتر پردیش، ہند۔
وطن اقامت: بمشغل جامع مسجد راجہ مبارک شاہ، مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ (یو. پی.)
اب عرصہ دراز سے مستقل بود و باش یہیں اختیار کر لی ہے۔
دارالعلوم اشرفیہ میں داخلہ: شوال ۱۳۹۶ھ / ۱۹۷۶ء درجہ سابعہ۔
فراغت: یکم جمادی الآخرہ ۱۴۰۰ھ مطابق اپریل ۱۹۸۰ء۔
مدت تعلیم، دارالعلوم اشرفیہ: ۳۷ سال: ایک سال درجہ سابعہ، اس کے بعد دو سال درجہ تحقیق فی الفقہ، پھر ایک سال درجہ تفضیل۔
معین المدرسین دارالعلوم اشرفیہ: ذو قعدہ ۱۳۹۸ھ - تقرر بحیثیت مدرس دارالعلوم اشرفیہ، شوال ۱۴۰۰ھ / اگست ۱۹۸۰ء۔

تدریس کے ساتھ فتویٰ نویسی کے لیے تعین: محرم الحرام ۱۴۰۱ھ۔

پہلا مبسوط فتویٰ بنام "فقہ حنفی سے دیوبندیوں کا ارتداد" جمادی الآخرہ درجہ ۱۴۰۱ھ،

ترتیب کتاب "فقہ حنفی کا تقابلی مطالعہ" ذوالحجہ ۱۴۰۰ھ تا جمادی الاولیٰ ۱۴۰۱ھ (کثرت مشاغل کے سبب یہ کام ملتوی ہوا، اب تک یہی حال ہے، یہ کاپی سائز کے ۳۰۰ صفحات پر مشتمل ہے)
دلچسپی کے میدان: تدریس، فتویٰ نویسی، مقالہ نگاری، جلسہ عام میں سوال و جواب کے ذریعہ تبلیغ دین، سمیناروں میں شرکت۔ تادم تحریر ایک سائنسی، ایک سماجی، ایک اصلاحی، تین تاریخی، دو تعلیمی اور ۴۰ فقہی میدانوں کے لیے مقالے لکھے جو مقبول ہوئے۔ نیز ان سمیناروں میں شرکت کی۔ کانفرنسوں کی شرکت اس کے سوا ہے۔ مجموعی طور پر اب تک ۶۰ سمیناروں اور کانفرنسوں میں شرکت کی۔

تصانیف: تصانیف کی تعداد ۳۴ ہے، جن کی نوعیت اور عناوین یہ ہیں:

- (۱) الحواشی الجلیلیہ فی تلخیص مذہب الحنفیۃ علی شرح صحیح مسلم (۲) فقہ حنفی کا تقابلی مطالعہ
- کتاب وسنت کی روشنی میں (۳) عصمت انبیاء (۴) لاؤڈ اسپیکر کا شرعی حکم (۵) شیر بازار کے مسائل (۶) جدید بینک کاری اور اسلام (۷) مشینی ذبیحہ مذاہب اربعہ کی روشنی میں (۸) مبارک راتیں (۹) عظمت والدین (۱۰) امام احمد رضا پر اعتراضات - ایک تحقیقی جائزہ (۱۱) ایک نشست میں تین طلاق کا شرعی حکم (۱۲) فقہ اسلامی کے سات بنیادی اصول (۱۳) دو ملکوں کی کرسیوں کا اُدھار، تبادلہ و حوالہ (۱۴) انسانی خون سے علاج کا شرعی حکم (۱۵) دکانوں، مکانوں کے پتہ و پگڑی کے مسائل (۱۶) تحصیل صدقات پر کمیشن کا حکم (۱۷) خاندانی منصوبہ بندی اور اسلام (۱۸) تعمیر مزارات احادیث نبویہ کی روشنی میں (۱۹) خسر، بہو کے رشتے کا احترام اسلام کی نگاہ میں (۲۰) اعضا کی پیوند کاری (۲۱) فلیٹوں کی خرید و فروخت کے جدید طریقے (۲۲) بیمہ وغیرہ میں ورثہ کی نامزدگی کی شرعی حیثیت (۲۳) فقدان زوج کی مختلف صورتوں کے احکام (۲۴) کان اور آنکھ میں دواؤ النامہ مفسد صوم ہے یا نہیں (۲۵) جدید ذرائع ابلاغ اور رویت ہلال (۲۶) طویل المیعاد قرض اور ان کے احکام (۲۷) طبیب کے لیے اسلام اور تقویٰ کی شرط (۲۸) نیٹ ورک مارکیٹنگ کا شرعی حکم (۲۹) فتح نکاح بوجہ تعسر نفقہ (۳۰) فقہ حنفی میں حالات زمانہ کی رعایت فتاویٰ رضویہ کے حوالے سے (۳۱) مسلک اعلیٰ حضرت عصر حاضر میں مسلک اہل سنت کی مترادف اصطلاح (۳۲) جداگانہ احکام اور فقہی اختلافات کے حدود حقائق و شواہد کے اجالے میں (۳۳) مساجد کی آمدنی

سے اے سی وغیرہ اخراجات کا انتظام (۳۳) تعدیہ مرض شرعی نقطہ نظر سے (۳۵) خلافت شرعی اور فضائل خلفائے راشدین (۳۶) جلوس عید میلاد النبی ﷺ سنت صحابہ کی یادگار (۳۷) برقی کتابوں کی خرید و فروخت شرعی نقطہ نظر سے (۳۸) مسئلہ کفایت عصر حاضر کے تناظر میں (۳۹) بینکوں کی ملازمت شریعت کی روشنی میں (۴۰) اجتہاد کیا ہے اور مجتہد کون؟ (۴۱) تہمت میں ایک کون؟ (۴۲) ترک تقلید اور غیر مقلدین کے اجتہادی مسائل (۴۳) ثبوت ہلال کی صورتیں (۴۴) اور ۱۵ جلدوں میں "فتاویٰ نظامیہ" جو دراصل "فتاویٰ اشرفیہ مصباح العلوم" ہے۔

مقالات: مقالات کی تعداد ۱۳۰ ہے جن میں چند کے نام یہ ہیں:

(۱) قیاس حجت شرعی ہے (۲) ازپردیش کے مسلمانوں کے مسائل اور ان کا حل (۳) امام احمد رضا اور جدید فقہی مسائل (۴) امام احمد رضا کا ذوق عبادت مکتوبات کے آئینے میں (۵) تقلید عرفی کی شرعی حیثیت (۶) پرنٹنگ انجینی کے احکام (۷) سرکار غوث اعظم کا فقہی مسلک (۸) تصوف اور اسلام (۹) حضور مفتی اعظم بھارت کے در شاہوار (۱۰) قضا اور ان کے حدود ولایت (۱۱) بہار شریعت کا مختصر تعارف (۱۲) حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کا مذہب فقہی نقطہ نظر سے (۱۳) اسلامی درس گاہوں کا اسباب زوال اور ان کا علاج (۱۴) مساجد میں مدارس کا قیام (۱۵) میوچول فنڈ کی شرعی حیثیت (۱۶) پرافٹ پلس کی شرعی حیثیت (۱۷) درآمد برآمد ہونے والے گوشت کا حکم (۱۸) زینت کے لیے قرآنی آیات کا استعمال (۱۹) فیضان رسالت (۲۰) مصطفیٰ جانِ رحمت اور حقوق انسانی (۲۱) مذہبی چینل کا شرعی حکم فتاویٰ رضویہ کی روشنی میں (۲۲) لغزش زبان سے صادر ہونے والے کلمات کب کفر ہیں کب نہیں؟ (۲۳) مسلک اہل سنت ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے (۲۴) حدیث افتراق امت اور بہتر فرقے (۲۵) نماز کے احکام پر ریل کے بدلے نظام کا اثر (۲۶) انٹرنیٹ کے مواد و مشمولات کا شرعی حکم (۲۷) غیر رسم عثمانی میں قرآن حکیم کی کتابت (۲۸) ذی این اے ٹیسٹ شرعی نقطہ نظر سے (۲۹) قوی و ملی مسائل میں اہل سنت کا کردار ضرورت اور طریقہ کار (۳۰) جینیٹک ٹیسٹ اور اس کی شرعی حیثیت (۳۱) جدید ذرائع ابلاغ سے نکاح کب جائز کب ناجائز (۳۲) بلیک برن وغیرہ بلادِ برطانیہ میں عشاء و تراویح صوم کے وجوب کی تحقیق (۳۳) روزہ میں گل رگنے کی شرعی حیثیت (۳۴) سفر میں جمع بین الصلواتین

(۳۵) صدقہ فطر کا وزن ۲ کلو ۴ گرام ہے (۳۶) مسجد و سری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی (۳۷) قربانی کے فضائل و مسائل (۳۸) نماز کی اہمیت مسائل کی روشنی میں (۳۹) آج کل کی جامعات کس نچ پر ہیں (۴۰) اختلافی مسائل رحمت یا رحمت (۴۱) نئی دارالافتا کا کردار اور مفتیان عظام (۴۲) پیر میان وال کی تحقیق (۴۳) الکحل آمیزہ اور اس کا استعمال (۴۴) جھوٹ بولنے کا حد تک انجام (۴۵) دین حق اور اس کی بے بہا تعلیمات (۴۶) قلمی گناہوں کا ہول تک منظر (۴۷) میوزک نماز کے ساتھ نعت مصطفیٰ ﷺ پڑھنا اور سنتا (۴۸) ایڈز زدہ حاملہ عورت کو حمل ساقط کرانے کی اجازت نہیں (۴۹) چیک اور پرچی کی کوئی کا شرعی حکم (۵۰) دیون اور ان کے منافع پر زکوٰۃ (۵۱) عریات میں جود و علم (۵۲) باقات و تالاب کا رائج اجارہ (۵۳) غیر مسلم ممالک میں جود و عیدین (۵۴) تقلید غیر کب جائز کب ناجائز؟ (۵۵) حجت سے سعی و طواف کا مسئلہ (۵۶) حاجی مقیم پر قربانی واجب ہے (۵۷) حاملہ کرایہ فروخت شرعی نقطہ نظر سے (۵۸) بیت المال و مسلم کالج اور اسکول کے نام پر تحصیل زکوٰۃ (۵۹) یورو کا تیز انجکشن سے علاج کا شرعی حکم (۶۰) صاحب زمین پر قربانی و صدقہ فطر کا وجوب (۶۱) انجکشن مفید صوم ہے یا نہیں (۶۲) واشنگ مشین میں دھلے گئے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک؟ (۶۳) حالت احرام میں خوشبودار مشروبات پینے کا حکم (۶۴) عصر حاضر میں دارالقضا کی ضرورت (۶۵) تمانے موت شرعاً ممنوع ہے (۶۶) استمداد و استعانت پر ایک تحقیقی بحث (۶۷) اسلامی تصور توحید اور امر و نہی (۶۸) مدارس میں طریقت اور خائفاہوں میں شریعت کا تقاضا ہو (۶۹) اسلامیات باری تعالیٰ (۷۰) حافظ طریت اپنی تعلیمات کے آئینے میں (۷۱) حضور احسن العلماء بحیثیت شیخ کامل (۷۲) حضرت صدر الافاضل بحیثیت مفسر قرآن (۷۳) حضرت صدر العلماء شیر القاری کے آئینے میں (۷۴) مسلم معاشرے کی خرابیاں اور ان کی اصلاح کے راستے (۷۵) اصول تدریس فقہ و اصول فقہ (۷۶) جبری جہیز کی لعنت کے خلاف فتویٰ (۷۷) الامام الترمذی و مائثرہ العلمیہ (عربی) (۷۸) اللحدت احمد علی السہارنپوری (عربی) (۷۹) ترجمہ صاحب الصحیح: الامام ابو الحسن مسلم بن الحجاج علیہ الرحمہ (عربی) (۸۰) ترجمہ الشارح: الامام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی شارح صحیح مسلم رحمہ اللہ (عربی)

ایوارڈ:

آپ کی دینی خدمات کے صلے میں آپ کو کئی ایوارڈ مل چکے ہیں۔ جن کی تفصیل یہ ہے:

صدر الشریعہ ایوارڈ: (از دارالعلوم حنفیہ ضیاء القرآن لکھنؤ)

حافظی ایوارڈ: (از شیخ طریقت حضرت مولانا شاہ اکبر میاں)

چشتی پیر رحمۃ اللہ علیہ پھونڈ شریف)

شبیبہ نعل پاک حضور صاحب لولاک رحمۃ اللہ علیہ (از امین ملت حضرت سید محمد امین

میاں قادری برکاتی، زیب سجادہ، خانقاہ عالیہ برکاتیہ، ماہرہ شریف)

قائد اہل سنت ایوارڈ: (از علامہ ارشد القادری چیئر مین ٹرانزیشنل، جشد پور)

شمس ماہرہ ایوارڈ: (از جامعہ قادریہ حیات العلوم، شہزاد پور، اکبر پور)

امام احمد رضا محدث بریلوی ایوارڈ: (از بینائی ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی، لکھنؤ)

مذہبی تعمیرات: امام احمد رضا جامع مسجد، بھوجولی پوکھراٹولہ، ضلع کوشی نگر (یو. پی.)

مناصب بتدریج: مدرس، مفتی، ناظم مجلس شرعی جامعہ اشرفیہ، صدر شعبہ افتا جامعہ

اشرفیہ، رکن مجلس مشاورت ماہ نامہ اشرفیہ، قاضی شریعت کمشنری گورکھ پور، رکن فقہی سمینار یورڈ

دہلی، نگران مرکز تربیت افتا اور جماعت ضلع بستی (یو. پی.)

سفر حج و زیارت: (بہلاج) ۱۳۱۶ھ/۱۹۹۶ء (دوسرا حج) ۱۴۲۳ھ/۲۰۰۳ء،

عمرہ رمضان المبارک: ۱۴۲۷ھ/۲۰۰۷ء

غیر ملکی تبلیغی اسفار: برطانیہ، اسکاٹ لینڈ، پاکستان، ماریش۔

بیعت: بدست اقدس مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خاں نوری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ، (بریلی شریف)

اجازت و خلافت: از حضرت سیدی برہان ملت مولانا شاہ محمد برہان الحق رحمۃ اللہ علیہ (جبل پور)

از حضرت امین ملت سید شاہ محمد امین میاں قادری برکاتی دام ظلہ العالی (ماہرہ شریف)

(ادارہ)

